

فُتُوحُ الْغَيْبِ

معارف و حقائق الہیت کی الہامی دستاویز

مصنف

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ

مترجم

سید محمد فاروق قادری ایم اے

تصوف فاؤنڈیشن

لائبریری ○ تحقیق و تصنیف و تالیف و ترجمہ ○ مطبوعات

۱۲۴۹، این سمن آباد - لاہور - پاکستان

شوروم : المعارف ○ گنج بخش روڈ ○ لاہور

(۱) صفاتِ مومن

ہر مومن کے لیے تمام حالات میں تین چیزوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ پہلے احکاماتِ خداوندی کی تعمیل کرے، دوسرے تمام ناپسندیدہ امور سے اجتناب کرے اور تیسرے جو کچھ بارگاہِ رب العزت سے مقدر ہے اس پر راضی رہے، ایک مومن کی ادنیٰ کیفیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں مذکورہ تینوں امور کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، اپنے قلب کو پوری طرح اس طرف متوجہ رکھے، اپنے نفس سے انہی باتوں کی گفتگو کرے، اور تمام حالات میں اپنے اعضاء و جوارح کو انہی امور کی بجا آوری میں مشغول رکھے۔

(۲) راہِ نجات

سنتِ نبویؐ کی پیروی کرو، بدعات میں نہ پڑو۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ان کے فرمودات سے باہر قدم نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جانو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اس کی پاکیزگی پر ایمان رکھو اس پر تہمتیں نہ دھرو، اس کی تصدیق کرو اور شک کو راہ نہ دو۔ صبر اختیار کرو۔ دل برداشتہ مت بنو۔ ثابت قدم رہو، جیتھے نہ ہٹو۔ اسی سے سوال کرو اور بخیرہ خاطر ہونے کی بجائے انتظار کرو۔ رحمتِ خداوندی کے امیدوار رہو، ناامید مت بنو۔ عبادت میں اگٹھے رہو۔ منشر نہ ہو جاؤ، باہمی محبت و خلوص روا رکھو، اور ایک دوسرے کے لیے دل میں غصہ پیدا نہ ہونے دو۔ اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار ہونے سے بچاؤ اور اپنے رب کی اطاعت سے خود کو آراستہ کرو، اس کے در فیض سے دوری اختیار نہ کرو، اور

وہی اس کی طرف متوجہ ہونے سے جی چاؤ۔ بارگاہِ خداوندی میں توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنے میں رات بھر یوں ہرگز تاخیر نہ کرو، اور نہ ہی اس سلسلے میں طول ہو، شاید رحمتِ خداوندی کا سایہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے، اور جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے نجات پا کر خوش و خرم جنت کی مسرتوں سے شاد کام ہو جاؤ اور تمہیں وصالِ خدا حاصل ہو جائے اور اس جائے امن و سکون میں تجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا دیا جائے اور تمہیں یہ انعامات سدا حاصل رہیں وہاں تمہیں بہترین سواریاں، خوب صورت خوریں، عطریات اور خوش آوازی جیسی نعمتیں میسر ہوں گی اور تمہیں جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ مقامِ عِلّیّین سے شرف کیا جائیگا۔

(۳) آغاز و انجامِ مومن

جب بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے چٹکارا پانے کے لیے پہلے وہ اپنی سی سی سعی کرتا ہے، اگر اس طرح نجات نہیں پاتا تو دوسروں مثلاً بادشاہوں، حکام اور دنیا داروں سے مدد طلب کرتا ہے اور اگر بیمار ہو تو دیکھ دو دے پچنے کی خاطر معالجوں سے رجوع کرتا ہے۔ اگر یہ بھی اس کو نجات نہ دلا سکیں تو وہ اپنے رب ذوالجلال کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے۔ الغرض جب تک وہ خود اپنی مشکل سے نجات پاسکتا ہے، اس وقت تک دوسرے لوگوں سے مدد طلب نہیں کرتا اور جب تک مخلوق سے اس کی مقصد برآری ہوتی رہے وہ اپنے خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا، جب خالق بھی اس کو نجات نہ دے تب وہ اس کے در پر دائم پڑا ہوا آہ و زاری کرتا رہتا ہے اور سدا اسی سے امیدِ رحمت باندھے ہوئے خوف و رجاء کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے۔ جب اس پر بھی خدا نے بزرگ و برتر اس کی دعا کو قبولیت نہیں بخشا تو وہ تمام ظاہری اسباب سے ناظر توڑ بیٹھتا ہے۔ ایسے میں اس پر قضا و قدر کا عمل جاری ہو جاتا ہے جو اسے تمام اسباب و ملائق سے بلے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود مٹ جاتا ہے اور روح باقی رہ جاتی ہے وہ جو کچھ دیکھتا کرتا ہے، اسے فاعل حقیقی ہی کا عمل سمجھتا ہے اور اس طرح وہ توحیدِ کامل کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، الغرض وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ فاعل حقیقی صرف ذاتِ خداوندی ہے اور ہر حرکت و سکون اسی کی مشیت کے تابع ہے خیر و شر، سود و زیان

اور جو دوسرا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح بستی و کشادہ، موت و حیات، عزت و ذلت اور غریت و ثروت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے ایسی صورت میں بندہ خود کو دستِ قضا و قدر میں اس طرح مجملہ اختیارات بشری سے عاری پاتا ہے جیسے دائرہ کے ہاتھوں میں طفلِ شیرخوار۔ غزال کے ہاتھوں میں میت اور چوگان سوار کے سامنے گیند، بالکل اسی طرح بندہ اپنے طور پر کوئی حرکت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسری چیز کو حرکت میں لا سکتا ہے، بلکہ اسے تو خود ایک حالت سے دوسری حالت، ایک صفت سے دوسری صفت اور ایک وضع سے دوسری وضع میں تبدیل کیا جاتا ہے وہ تو اپنے مالکِ حقیقی کے حکم کا تابع اور اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے اور اُس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے رب کے حکم اور ذات کے سوا نہ کہہ اور دیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے، نہ دیکھتا ہے تو اسی کی محاذِ قدرت سے اور جو کچھ بھی سننا یا جاننا ہے وہ اسی کا کلام اور علم ہوتا ہے وہ اس کی نعمت سے سرفراز، اس کی قربت سے سعادت مند، اس کی نزدیکی سے آراستہ و مشرف اُس کے وعدے پر شاداں، اس سے مطمئن، اس کی گفتگو سے مانوس اور غیر کی باتوں سے بیزار ہوتا ہے، وہ اس کے ذکر کا طالب، اس کی پناہ کا چاہنے والا، اس سے استحکام پانے والا، اس پر توکل کرنے والا، اس کے نورِ معرفت سے ہدایت یافتہ، اس کے جامِ نور میں ملبوس، اس کے عجیب و غریب علوم کا جاننے والا اور اس کی قدرت کے اسرار و رموز سے باخبر ہوتا ہے۔ بندہ ذاتِ حق ہی سے سننا اور یاد رکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کی ان عطا کردہ نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اور شکر بجالاتے ہوئے دعائیں مشغول ہوتا ہے۔

(۴) فائے خواہشات کا ثمرہ

جب تو مخلوق کے تمام احوال سے اس طرح کٹ جائے کہ گویا تو ان کے لیے مر گیا ہے تو تجھے ذاتِ حق کی جانب سے یہ اتقاد کیا جائے گا کہ خدا نے تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا اور تجھے تمام انسانی خواہشات سے بے نیاز کر دیا ہے، جب تو خواہشاتِ نفس سے اپنا رابطہ منقطع کر لے تو تجھے پردہِ غیب سے یہ الہام ہو گا کہ تیرے رب نے اپنی رحمت سے نواز ستے ہوئے تجھے تیرے ارادے اور آرزو سے بھی مبرا کر دیا ہے۔ جب تو اپنے ارادے اور

آرزد سے بھی ناطہ توڑ بیٹھے تو تجھے اپنے رب سے یہ شر وہ سنایا جائے گا کہ اس نے تجھے اپنی رحمت سے مشرف کر کے حیاتِ جاوداں بخش دی ہے، الغرض جس وقت (تو) اپنے ارادے و آرزد سے خود کو بالا کر دے تو تجھے ایک ایسی زندگی بخش دی جائے گی کہ جس کے بعد کوئی موت نہیں، تجھے ایسی تو نگری عطا کی جائے گی جس کے بعد کوئی افلاس نہیں ہوگا، تجھے بخشش و عطا کی ایسی دولت سے مالا مال کیا جائے جو ہمیشہ باقی رہے گی، تجھے ایسی مسرتوں سے ہلکا کر دیا جائے گا کہ ان کے بعد غم و الم کا نشان تک باقی نہیں رہے گا، تجھے ایسے ناز و نعمت سے مالا مال کیا جائے گا کہ اس کے بعد کوئی محنت و سستی نہ ہوگی، تجھے علم کی وہ لازوال دولت بخش دی جائے گی کہ اس کے بعد ساری جمالتیں کا فور ہو جائیں گی اور تجھے اس طرح مامون و مصئون کر دیا جائے گا کہ اس کے بعد خوف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تجھے نیک بخت بنایا جائے گا بد بخت نہیں، تجھے عزت بخشی جائے گی ذلت نہیں، تجھے بارگاہِ رب العزت میں قرب حاصل ہوگا دوری نہیں، تجھے رفعت عطا ہوگی پستی نہیں، تیری تعظیم کی جائے گی تحقیر نہیں اور تجھے پاکیزہ بنایا جائے گا آلودہ نہیں، اس کے بعد لوگوں کی وہ تمام مرادیں اور آرز وئیں جو وہ تجھ سے چاہیں گے پوری ہوں گی اور لوگ جو کچھ بھی تیری مدح و ثنا میں کہیں گے وہ درست ہوگا۔ پس تو (ایسا) اکسیر بن جائے گا (کہ مسِ نام کو بھی کندن بنا دے گا)، پھر تو اس مقام کو پاس لے گا کہ کوئی تیرے رُتبے کو نہیں پہنچ پائے گا، اور تو ایسا نیک بخت اور صاحبِ عظمت ہوگا کہ کوئی تیری مثل نہ ہوگا، اور ایسا یگانہ روزگار ہوگا کہ کوئی تیرا ہمسر نہ ہوگا، اور ایسا بے نظیر و بے مثال ہوگا کہ کوئی تجھ جیسا نہیں ہوگا۔ تو یگانوں کا یگانہ، تن تنہا، مستور سے بھی مستور اور رازوں کا ماز ہو جائے گا، ایسی صورت میں تو ہر رسولِ نبی اور صدیق کا وارث بن جائے گا، تجھے ولایت میں درجہ کمال حاصل ہوگا۔ ابدال تجھ سے کسبِ فیض کریں گے، تجھ سے لوگوں کی مشکلات حل ہوں گی۔ تیری ہی دُعا سے بارانِ رحمت کا نزول ہوگا۔ تیری برکت سے کھیتیوں کو نمو حاصل ہوگا، تیری ہی امداد سے ہر خاص و عام، اہلِ سرحد، رعایا و حکام، قائدینِ قوم، افرادِ ملت الغرض تمام مخلوقات کی آفات و بلیات رفع ہوں گی۔ ایسے میں تو شہروں اور ان کے باشندوں کا ایر و مشم ہوگا، پس لوگ تجھ سے فیض حاصل کرنے کے لیے تیری طرف حق، درجہ، درجہ، درجہ سے آئیں گے۔ اے

ہاتھ بیکم خداوندی سے تیرے آگے علیے اور ذرا سنے پیش کرنے اور خدمت بجالانے کے لیے دراز ہونگے اور ان کی زبانیں ہر جگہ تیری مدح و ثنا بطریق احسن کرتی پھریں گی۔ تیرے کمال (ولایت کاملہ) میں اہل ایمان کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اسے آبادیوں اور ویرانیوں کے باشندوں میں سے بہترین شخص یہ (تمام نعمتیں) خدا کا فضل ہیں اور اس کی ذات بڑے فضل والی ہے۔

(۵) حقیقت دنیا

جب تو دنیا کو اس کے تمام تر ساز و سامان (آرائش، دل کجا دینے والے مکرو فریب، زیر و دام لانے والے اسباب، ہم قاتل لذات ظاہری گدازی و نرمی، پوشیدہ مفرقوں، اپنے ظلمکاروں کو فوری طاقت میں ڈالنے اور عمد شکنی کے معمول کے ساتھ دنیا داروں کے ہاتھوں میں دیکھے تو ان میں کچھ آپکوں شخص کی طرح جان کہ جو قصائے حاجت کی جگہ میں زندگی و غلاظت کے ڈھیر پر اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی شرمگاہ برہنہ اور اس کے چاروں طرف بدبو اور تعفن پھیلا ہوا ہے، ایسے میں تو جب اسے دیکھتا ہے تو آنکھوں کو اس کی برہنہ شرمگاہ دیکھنے سے بند کر لیتا ہے اور تعفن سے بچنے کے لیے ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ جب تو دنیا داروں کے پاس مالی و متاع دنیا دیکھے تو اسی طرح اس کی زینت و آرائش سے نگاہیں اٹھالے اور اس کے شہوات و لذات کی بدبو سے اپنا ناک بند کر لے تاکہ تجھے اُس سے اور اس کی آفات سے نہات حاصل ہو، تجھے دنیا میں جس قدر حقہ مقدر ہے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَمْتَنَنَّ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ مِنْ أَزْوَاجٍ مِنْهُمْ زُخْرًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنُغْنِيَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَا لِي (اے سننے والے! اپنی آنکھیں اس مال و متاع پر مت نہکا جو ہم نے کفار کو اس دنیا میں برتنے اور آرائش کے لیے دی ہیں، ہم نے انہیں یہ مال و متاع اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اس کے سبب انہیں فتنے میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور ویر پاس ہے)۔

(۶) مخلوق سے بے تعلقی

خود کو خلق سے اس طرح منقطع کر لے کہ کائنات میں جو کچھ ہو تو اُسے تقدیر و مشیتِ ایزدی سمجھے، اپنی خواہشات کو امرِ خداوندی و علی اللہ فتوحکلو ان کنتم مومنین ^{علیہ} کے ذریعے ترک کر دے اور اپنے ارادوں کو افعال و تدبیرِ خداوندی میں فنا کر دے تو تیرے اندر علمِ خدا کا محل بن جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ خلقِ خدا سے فنا ہو جانے کی علامت، ان سے تیرا کٹ جانا، ان کے ہاں آنے جانے سے اجتناب کرنا اور ان کی چیزوں کے حصول سے خود کو مایوس کر دینا ہے، تیرے خواہشات سے فنا ہونے کا مطلب حصولِ نفع اور دفعِ ضرر کے سلسلے میں سبب اور کسب کو چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد تیری حالت ایسی ہو جانی چاہیے کہ تو اپنے لیے کوئی حرکت، اپنے اوپر کسی قسم کا بھروسہ، خود سے ضرر کو دور کر دینے کی کوشش، اور اپنے نفس کی کوئی مدد نہ کرے بلکہ ان تمام امور کو اپنے رب کے حوالے کر دے کیونکہ وہی پہلے بھی ان کا ذمہ دار تھا اور اب بھی وہی رہے گا جیسے کہ یہ تمام امور اس وقت بھی اسی کے ذمے تھے جب کہ تو رحمِ مادر میں پوشیدہ اور گہوارے میں پڑا دو وحشیانہ بچہ تھا، اپنے ارادے کو فعلِ خداوندی میں فنا کر دینے کا مفہوم یہ ہے کہ تو نہ کسی مراد کا ارادہ کرے اور نہ تیری کوئی غرض ہو، اسی طرح نہ تیری کوئی حاجت باقی رہے اور نہ کوئی آرزو، کیونکہ ایسے میں تو ارادہِ خدا کے ساتھ متعلق رہتے ہوئے اس کی پابست کے سوا کچھ بھی نہیں چاہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعلِ تجہ میں اس طرح جاری ہو جائیگا کہ تو ارادہ و فعلِ خدا کے سامنے ساکت و جامد، مطمئن، فراخ سینہ، روشن چہرہ، اپنے باطن میں شاد و آباد، خدا سے تعلق میں تمام چیزوں سے بے پردا ہو جائے گا۔ پھر تیرا تمام یہ ہو گا کہ دستِ قدرتِ تجہ خدیش میں لائے گا۔ زبانِ ازل تجہ آواز دے گی۔ پروردگارِ عالم تجہ اپنا علم سکھلا کر نورِ معرفت کا خلعتِ نورانی پہنا دے گا، اور وہ تجہ اپنے دکھش زیورِ آستانہ سے آراستہ کر کے سلفِ صالحین اور عارفین متقدمین کے مقامات پر فائز کر دے گا۔

پھر ترافض ایسا شکست خوردہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی ارادہ یا خواہش ٹھہرنے سکے گی، جیسے کسی ٹوٹے ہوئے برتن میں نہ تو صاف پانی ٹھہر سکتا ہے نہ گدلا۔ جب تو تمام علائق بشری سے دور ہو جائے تو تیرا باطن خدا کے سوا کسی اور چیز کو نہیں چاہے گا، اُس وقت تجھے بخوبین و کرات کے مقام پر فائز کر دیا جائے گا جو ظاہری طور پر تو تجھ سے صادر ہوں گی مگر درحقیقت اس کا تعلق فعل اور ارادہ خداوندی سے ہوگا، پھر تجھے ان شکستہ دلوں کے گردہ میں شامل کر دیا جائیگا کہ جن کی تمام تر خواہشات بشریہ شکستہ اور تمام طبعی میلانات زائل ہو چکے تھے، پھر ان میں تیرے سے ارادہ ربی اور خواہشات زندگی پیدا کر دی گئیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **حُبُّ الٰہِ مِنْ دُنْیَا کَسْرُ ثَلَاثِ الطَّيْبِ وَالنَّسَاءِ وَجَعَلَتْ قِرَّةٌ عِیْنِیْ فِی الصَّلَاةِ** (تمہاری دنیا میں سے میرے لیے تین چیزوں کو پسندیدہ بنایا گیا ہے، خوشبو، عورتیں اور نماز کہ جسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے)

حدیث متذکرہ بالا میں جو امور بیان کیے گئے ہیں ان کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس وقت منسوب کیا گیا جبکہ وہ ان سے اس حیثیت سے آگے نکل گئے تھے کہ یہ خواہشات ان کا بشری مطالبہ نہ تھیں، اس امر کی طرف ہم پیچھے بھی اشارہ کر آئے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل میری محبت میں شکستہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تیرے قریب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تو اپنا سارا وجود، ارادے اور خواہشات کو اس کی کوفت و یاد میں فنا نہ کر دے، جب تو تمام کا تمام اس کی راہ تلاش میں اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھے تو تیرے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور اپنے رب کے سوا تیرے اندر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی تو تجھے اللہ تعالیٰ نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ تیرے اندر اپنے ارادے کو راسخ کر دے گا اور تو جو کچھ بھی چاہے گا اس کا باعث ہی ارادہ خداوندی ہوگا، پھر جب خدا کے عطا کردہ اس نئے ارادے میں تیرے نفس کی ادنیٰ آویزش بھی ہو گئی تو وہ اسے توڑ ڈالے گا اور تو پھر سے شکستہ دل ہو کر رہ جائے گا۔ تیرے قلب کی پریشانی ابد تک جاری رہے گی۔ تیرا رب تیرے ارادے کی تجدید کرتا رہے گا اور اسے زائل بھی کرتا رہے گا حتیٰ کہ تقدیر کے لمحات تکمیل پالیں گے، اور تجھے دیدار الہی کے فیض سے

مشرف کیا جائے گا، جو کچھ اُوپر بیان کیا گیا یہی انا عند المنکسرة قلوبہم لِاجْلِی کا مفہوم ہے اور ہمارے قول عند وجودک فیہا سے مراد تیرا ارادہ تو سے مطمئن ہونا اور اس سے استحکام حاصل کرنا ہے۔ حدیث قدسی ہے لَا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل حتیٰ احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بیدہ ولبصرہ الذی یرى بصرہ ویدہ الذی یمطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق وَبِی یسمع وَبِی یرى وَبِی یطش وَبِی یعقل (میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قُرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اُسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور جب وہ میری دوستی کے دائرے میں داخل ہو جائے تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سُنتا ہے اور اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں جن سے وہ چلتا ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے وہ میرے ہی ذریعے سُنتا دیکھتا، پکڑتا اور سوچتا ہے) اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ حالت فنا کے سوا اور کچھ بھی نہیں، جب تو خود اپنی ذات اور مخلوق جو کھر خرد شرکا مرجع ہیں، اسے بے نیاز ہو کر ان کے خیر و شر سے بے خوف ہو جائے تو اس وقت صرف اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے گا جیسا کہ پیدا کرنے سے پہلے تھا، خیر و شر دونوں خدا کے دستِ قدرت میں ہیں وہی تجھے شر سے محفوظ کر کے اپنی بلے پایاں خیر سے مشرف فرمائے گا جس کے نتیجے میں تو اس کی طرف سے ہر خیر کا محلِ برکت، سرور، مسرت، نور، ضیاء اور امن و سکون کا سرچشمہ بن جائے گا، گویا فنا ہی وہ آرزو، خواہش اور منزل ہے کہ سیرِ اولیاء کی تان اسی پر اگر ٹوٹتی ہے اور یہی وہ ثابت قدمی اور استقامت کی دولت ہے، جس کی طلب میں ماضی کے تمام اولیائے کرام اور ابدالِ علیم السلام محور رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ارادوں کو خدا کے ارادے میں بدل لیا یہاں تک کہ ساری زندگی ارادہ حق جل جلالہ ہی کے تابع رہے اور اسی لیے وہ ابدال کے نام سے موسوم ہوئے۔ یہ وہ نفوسِ قدسیہ ہیں، جو رب ذوالجلال کے ارادے میں اپنے ارادے کی شرکت گناہ سمجھتے ہیں اور اگر سہو و نسیان یا غلبہِ حال کے باعث کبھی وہ ایسا کر بھی لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فوراً انہیں اس لغزش پر متنبہ فرما دیتا ہے اور انہیں ہوشیار

کر دیتا ہے، چنانچہ وہ اپنی اس لغزش سے رجوع کر لیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے سوا ارادہ سے کوئی معصوم نہیں، فرشتے ارادے سے پاک اور انبیاء علیہم السلام خواہشِ نفس سے معصوم ہوتے ہیں اور باقی تمام مختلف مخلوقات جنات اور انسان خواہش و ارادہ سے معصوم نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اویسائے کرام خواہشِ نفس اور ابدال ارادے سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں، اس لیے کہ ان حضرات کا کسی وقت بھی خواہشِ نفس اور ارادے کی طرف مائل ہونے کا جواز موجود ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ ایسی صورت میں خداوند تعالیٰ ان کو بیداری میں اپنی رحمت کاملہ سے مطلع فرما کر روک دیتا ہے۔

(۷) احوال معرفت

اپنے نفس کے وارے سے باہر نکل کر اس سے کنارہ کش ہو جا، اپنی ہستی سے علیحدگی اختیار کر لے، اور اپنے تمام معاملات کو خدا کے سپرد کر کے اپنے دل کے دروازے پر اس کا دربان بن جا۔ وہ جس چیز کی اجازت دے اُسے دل میں آنے دے اور جس سے روک دے اسے اندر آنے سے باز رکھ اور خواہشات کو دل سے نکال باہر کرنے کے بعد دوبارہ داخل ہونے سے روک دے، خواہشات کا دل سے خارج کر دینا ہر حالت میں ان کی مخالفت اور عدم پیروی سے عبارت ہے جبکہ ان کے داخل کر لینے سے مراد خواہشاتِ نفسانی کی اتباع ہے اس لیے تجھے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہر چیز کا ارادہ کرے اور جو کچھ تو اس کے ارادے کے بغیر چاہے گا وہ تو فقط آرزو ہوگی اور آرزو میں رہنا جنتِ الٰہی میں رہنے کے مترادف ہے اور یہ تیری موت و ہلاکت اس کی نظروں سے گرنے اور تیرے لیے اس سے حجاب کا باعث ہے ہمیشہ حکمِ خداوندی بجا لاتا رہ اور امورِ ممنوعہ سے بچتا رہ! اور جو کچھ اس نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے اسی کے سپرد کر دے، اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک مت ٹھہرا، تیرا ارادہ، تیری خواہش اور تیری امنگیں سب اسی کی پیدا کردہ ہیں، اس لیے تجھے چاہیے کہ کوئی ارادہ، خواہش یا امنگ ظاہر نہ کرے تاکہ اس سے تو شرک کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً۔
 (جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے) شرک فقط صنم پرستی ہی کا نام نہیں بلکہ خواہشات نفس کی اتباع اور خدا سے عزت و جل کے سوا دنیا و آخرت کی کسی چیز کو بھی چاہنا شرک کے دائرے میں آجاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا زیر ہے، لہذا جب تو اس کے سوا غیر کی طرف مائل ہوگا، تو بلاشبہ تو نے غیر کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، اس لیے اس کے ماسوا سے اجتناب کر، اور آرام و آسائش میں نہ پڑ، خدا سے ڈرنا وہ ایسے خوفِ ذہنِ اطلب و جستجو میں رہ، غفلت نہ کر! یہ چیز تجھے اطمینان بخشنے گی، اپنے نفس کی طرف کسی سال اور مقام کی نسبت نہ کر! اور وہی ان میں سے کسی کا دعویٰ کر، اگر تجھے سال کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے یا کوئی مقام عطا کر دیا جائے تو اسے کسی دوسرے پر برگزنا ظاہر نہ کرنا، کیونکہ حالات بدلنے کے سلسلے میں ہر روز اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے اور اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے قلب کے درمیان جلوہ گر ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ کب وہ تجھے اس مقام یا حال سے معزول کر دے جس کے بارے میں تو نے دوسروں کو بتا رکھا ہو، اور کیا معلوم کہ وہ تجھے اس مقام یا حال سے تبدیل کر دے جس کی پائیداری کا تو نے تصور کر رکھا ہے اور اس طرح تجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے جنہیں تو نے اس بارے میں بانجیر رکھا تھا لہذا تو اس کے بارے میں کسی سے کچھ مت کہہ اور اسے اپنے تک ہی محدود و محفوظ رکھ، اگر خدا کا عطا کردہ مقام یا حال ہمیشہ کے لیے تجھے حاصل ہو تو اسے اس کی بخشش و عطا سمجھ اور خدا کے حضور توفیق، شکر اور اس میں مزید اضافہ کی دعا کر، اگر یہ نعمت مستقل طور پر حاصل نہ ہو تو بھی اس میں اللہ کی جانب سے علم، معرفت، نور، بیداری اور ادب کا اضافہ مطلوب ہوگا۔
 فرمانِ خداوندی ہے: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير۔ (جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے) تو خدا سے لم یزل کہ

اس کی قدرت میں عاجز نہ جان ! اور نہ ہی اس کی تدبیر و تقدیر پر محکمت چینی کر، اس کے وعدے پر شک نہ کر، اور تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اُسوۂ حسنہ ہی نمونہ کروار ہونا چاہئے، کئی آیات اور قرآنی سورتیں جن پر عمل کیا جاتا رہا محرابوں میں تلاوت کی جاتی رہیں اور مصاحف میں لکھی ہوئی تھیں کو غسوغ کر کے ان کی جگہ دوسری آیات نازل کر کے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کی طرف متوجہ کیا گیا، یہ تو ظاہری شریعت کی بات تھی اور جہاں تک خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان علم باطن اور باطنی حالی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر ایک حجاب سا ڈال دیا جاتا ہے تو میں ایک دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ دوسری حالت پھر ایک اور حالت سے بدل جاتی تھی، آپ کو غیب کی وادیوں اور قرب کی منزلوں کی طرف لے جایا جاتا اور بدل بدل کر آپ کو درانی خلعتیں پہنائی جاتی تھیں، اس دوران آپ کو پہلی حالت دوسری سے فروتر اور تاریک نظر آتی اور پہلی حالت میں حدودِ ادب میں آپ کو کمی کا احساس ہوتا تھا، ایسے میں آپ کو توبہ و استغفار کی تلقین کی جاتی کیونکہ استغفار بندے کے حالات میں سے بہترین حالت اور اس کے معاملات کے لحاظ سے احسن ہے، اس لیے کہ توبہ میں بندے کی طرف سے اعترافِ گناہ اور اعترافِ قصور ہوتا ہے۔ توبہ و استغفار بندے کی وہ صفات ہیں جو اسے ابوالبشر آدم علیہ السلام سے ورثے میں ملی ہیں، جب اُن کے حال کی پاکیزگی اور صفائی پر حمد و ثناء قبول جانے کی تاریکی چھا گئی اور انہوں نے جنت میں ہمیشہ رہنے، قربِ خداوندی، اور اپنے پاس فرشتوں کے موقبانہ حاضر ہونے کی خواہش کی تو اس وقت ان کی خواہش نفس اور ارادہ ذاتِ حق تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو گیا، جس کے باعث ان کے اس ارادے کو زائل کر دیا گیا، اُن کی وہ پہلی حالت باقی نہ رہی اور منزلِ قرب سے معزول کر دیے گئے اور اُن کی وہ قدر و منزلت نہ رہی، ان کے انوارِ ظلمت سے بدل گئے اور صفائے باطن پر کد چھا گیا پھر انہیں اس سہو و نسیان پر متنبہ کر کے ان سے اس گناہ اور نسیان کا اعتراف کرایا گیا، اور انہیں اس تصور و نقصان کے اقرار کی تلقین کی گئی، اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا :

سَبَّأُ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اے ہمارے رب ہم نے اپنا آپ بڑا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے)

اس کے بعد انہیں نورِ ہدایت سے مشرف کیا گیا، انہیں توبہ کے ان معارف و نکات سے آگاہ کیا گیا جو پہلے ان سے مخفی تھے، اور توبہ ہی سے ان پر منکشف ہوئے پھر انہیں توبہ کی توفیق بخشی گئی تاکہ وہ توبہ کر لیں، جس کی برکت سے ان کا ارادہ ادا وہ حق سے بدل گیا۔ پہلی حالت بدل کر اس کی جگہ انہیں اس سے بہتر حالت عطا کی گئی، ولایتِ گبرنی کی نعمت سے نوازا گیا اور ان کی دنیوی اور اخروی زندگی کو دولتِ سکون سے مالا مال کر دیا گیا، دنیا اُن کے اور ان کی اولاد کے لیے رہنے کا ٹھکانہ اور عالمِ آخرت اُن کے لیے دائمی جائے قرار بنا دیا گیا، الغرض توبہ کے لیے اپنے قصور کے اعتراف، انکار اور تمام حالات میں استغفار کے سلسلے میں حبیبِ مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پدرِ بزرگوار حضرت آدم صغی اللہ علیہ السلام کی ذاتِ قدسیہ کا اُسوہ اختیار کرنا ضروری ہے۔

(۸) قُرْبِ الٰہی اور اس کے آداب

جب تجھے کسی حالت پر رکھا جائے تو اس سے اعلیٰ کی آرزو نہ کر۔ اس سے ادنیٰ کی خواہش کا ارادہ کر، جب تو کسی بادشاہ کے دروازے پر ہو تو اس میں اپنی مرضی سے مت داخل ہو یہاں تک کہ تجھے اس میں غیر اختیاری طور پر جبراً داخل کیا جائے، یہاں جبر سے میری مراد اصرار اور تاکید ہی حکم ہے، اور تو شاہی محل میں داخل ہونے کے لیے فقط اجازت پر ہی اتکفاء کر کیونکہ ممکن ہے کہ یہ بادشاہ کی طرف سے کوئی دھوکہ یا فریب ہو، بلکہ تو اس وقت تک صبر کر جب تک کہ تجھے داخل ہونے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ اگر تجھے جبراً داخل کیا جائے گا یہ بادشاہ کے اختیار سے ہو گا نہ کہ تیری خواہش سے، ایسے میں بادشاہ تجھے اپنے فضل کی بنا پر

ہرگز زیرِ عتاب نہیں لائے گا۔ یہ واضح رہے کہ تجھ پر کوئی بھی مصیبت یا سزا تیری اپنی شوخی خواہش، حرصِ ابلہ صبری، ایلہ ادبی، اور جس مقام پر تو فائز ہے اس پر ناخوشی کے سبب ہی آتی ہے، جب تجھے مجبور کر کے قصرِ شاہی میں لے آیا جائے تو سر نہچا کیے، آنکھیں جھکائے، مودبانہ اپنے فرائض اور خدمات اس طرح سرانجام دے کہ اس سے کسی بلند رتبے کی خواہش کا اظہار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے:

وَلَا تَمْدَن عَيْنِيكَ اِلَى مَا مَشَعَبَدَا اَمْرًا وَاَجَابْنَهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِمْ فِيْهِ وَاَرْزُقْ رَهَابًا خَيْرًا وَّابْقَىٰ لَكَ (اے سننے والے اپنی آنکھیں اس مال و متاع پر مت نہ لگا جو ہم نے تمہارے دنیا میں بستے اور آرام و آسائش کے لیے دی ہیں، ہم نے انہیں یہ مال و متاع اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اس کے سبب انہیں فتنے میں ڈال دیں اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور دیرپا ہے۔)

اس آیت میں درزقِ دیکھ خیر و ابقی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حفاظتِ حال اور عطا کردہ نعمت پر راضی رہنے کی تلقین کی ہے، یعنی خدا تعالیٰ اپنے نبی سے یہ فرماتا ہے کہ ”ہم نے تجھے خیر، نبوت، علم، قناعت، صبر، دین کی پیشوائی اور جہاد کی جو دولت عطا کی ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے دوسروں کو عطا کی ہے“ ساری بھلائی حفاظتِ حال، اُس پر رضامندی، اور اس کے غیر کی طرف التفات نہ کرنے میں پوشیدہ ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ یا تو تیری قسمت میں ہو گا یا کسی اور کی قسمت میں یا وہ کسی کا حقہ نہیں بلکہ اُسے خدا نے فقط بندوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اگر یہ تیرا بہرہ ہے تو تجھے مل کر رہے گا، چاہے تو چاہے یا نہ چاہے، لہذا تیرے لیے مناسب نہیں کہ تجھ سے اس کی طلب میں لالچ اور بے ادبی کا مظاہرہ ہو کیونکہ علم و دانش کے اعتبار سے یہ نا پسندیدہ امر ہے اگر وہ تیری قسمت ہی میں نہ ہو تو اس کے حصول کی تم کو کس قدر بے سود ہے جبکہ وہ تجھے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی، اگر یہ کسی کی قسمت میں نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے جس کے ذریعے

آزمائش مقصود ہے تو ایسے میں ایک دانشمند انسان یکھے، گوارا کرے گا کہ اپنے لیے نکتہ مول لے،
الغرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ خیر اور سلامتی مکمل طور پر حفاظتِ حال ہی میں مضمر ہے، جب تجھے بالاخانہ
اور وہاں سے چپت پر لایا جائے تو اپنے حال کی حفاظت کر، سر جھکا لے رکھ اور با ادب رو جیسا کہ
ہم تجھے تلقین کر آئے ہیں بلکہ ان امور میں مزید اضافہ کر کیونکہ تو بادشاہ سے نزدیک اور خطرے سے
قریب ہے، ایسے مقام سے اعلیٰ یا ادنیٰ مقام کی طرف منتقل ہونے اسکے ثبات و بقا اور تغیر حال کی
برگز تمان نہ کر اور اس مقام میں اس طرح رہ کہ تجھے اپنا اختیار حاصل نہ ہو، کیونکہ اس طرح کی تمنا کفرانِ
نعمت ہے اور کفرانِ نعمت ناشکرے کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں باعثِ ذلت و رسوائی ہے۔
مختصر یہ کہ جس طرح ہم نے بیان کیا ہمیشہ اسی پر عمل پیرا رہو۔ یہاں تک کہ تجھے ایک ایسے مقام پر پہنچا
دیا جائے کہ اس کے بعد تجھے اس میں مستقل قیام حاصل ہو جس سے تجھے کبھی الگ نہیں کیا جائیگا۔
اس وقت تجھ پر یہ عیاں ہو جائے گا کہ یہ مقام جو علامات و آیات کے ساتھ ظاہر ہوا ہے دراصل
بخششِ خداوندی ہے لہذا تو اسے ہر حال میں مضبوطی سے تھامے رکھ اور اس کی حفاظت کر
کیونکہ اس حال اولیاء کے لیے اور مقامات ابدال کا حقہ ہوتے ہیں۔

(۹) کشف و مشاہدہ

کشف اور مشاہدہ افعال کے دوران اولیاء اور ابدال پر افعالِ خدا میں سے ایسے امور
منکشف ہوتے ہیں جو عقلوں کو مغلوب اور عادات و رسوم کو پارہ پارہ کر ڈالتے ہیں۔ یہ امور
وہ طرح کے ہوتے ہیں، جلالی اور جمالی، پھران میں سے جلال اور عظمت، بے چینی کر دینے والے
خوف، متزلزل کر دینے والے ڈر، اور قلب و جسم پر انتہائی غلبہ رکھنے والے خوف کے آثار
پیدا کر دیتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ نماز ادا
فرماتے تو جلال اور عظمت حق کے مشاہدے کی وجہ سے شدتِ خوف کی بناء پر آپ کے سینے مبارک
سے دھچکی کے جوش مارنے کی سی آواز نکلتی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسی ہی روایات بیان کی گئی ہیں۔

اور مشاہدہ ہمال سے مراد ذاتِ کبریا کا وہ جلوہ پُر بہا رہے جو اپنے دامن میں دلوں کے لیے

نور و سرور، لطف و کرم، گفتگوئے دلپذیر، عنایاتِ عظیم، مراتبِ بلند اور حق تعالیٰ کے قُرب کی خوشخبری جیسے انعامات لیے ہوئے ہے اور یہ اس کی رحمت ہے جس کی طرف آخر کار لوٹنا ہے اور ان (انعامات) کے بارے میں فضلِ رحمت سے تقدیرِ ازل کا قلم خشک ہو گیا ہے اور یہ خودائے پاک کی رحمت و فضل اور ان کو دنیا میں ایک خاص وقت تک باقی رکھنا ہے تاکہ فرطِ شوق کے باعث ان کی محبت حد سے گزرنے نہ پائے اور ان کے جگر نہ شق ہو جائیں، اور اس سے وہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی ادائیگی کے سلسلے میں کمزور یا ہلاک نہ ہو جائیں، اور اللہ ان سے یہ (مہربانی و عنایت کا) سلوک اپنی خاص عنایت، رحمت اور نوازش سے فرماتا ہے تاکہ ان کے دل اس سے اصلاح اور نرمی حاصل کریں۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ اپنے مودن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اسے بلال ہمیں بحیرہ اقامت کے ذریعے راحت پہنچاتا کہ ہم نماز میں داخل ہوں یعنی اوپر بیان کیے گئے احوال کا مشاہدہ کریں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نماز میسری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

(۱۰) نفس اور اس کی کیفیات

اس میں شک نہیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور ایک تیرا ذاتی نفس ہے، نفس اللہ کا دشمن اور مخالفت ہے، باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرمانبردار ہیں، اگرچہ نفس بھی حقیقت میں اللہ ہی کی مخلوق اور طاعت ہے تاہم اس کو لذت و شہوت کی وجہ سے کئی دعوے ہیں جب تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے نفس کی کرشیوں کی مخالفت کرے گا تو تو اللہ کا ہو کر نفس کا دشمن ہو جائے گا جیسے خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا: اے داؤد! تیرا منہاٹے مقصود میں ہی ہوں، اس لیے اپنے منہاٹے مقصود کو مضبوطی سے تھام رکھ۔ عبودیت کا تعاضا یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کا دشمن ہو جا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے تیری دوستی اور عبودیت کا تعلق صحیح معنی میں استوار ہو جائے گا، تجھے انواع و اقسام کی پاکیزہ اور خوشگوار نعمتیں ملیں گی، اور تجھے قرب و اعزاز نصیب ہو گا، پھر تمام اشیاء تیری خدمت

بجائیں گی، تیری عظمت اور بڑے کو تسلیم کریں گی، کیونکہ وہ سب کی سب اپنے پروردگار کی فرمانبردار اور مطیع ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا خالق اور از سر نو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ تمام اشیاء اس کے حضور عبودیت کا اقرار کرتی ہیں، قرآن ایزدی ہے وان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحہم (اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے)۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے:

فقال لہما وللارض استیاطوعاً او کرهاً قالتا استیاطا نعین (تو اس (آسمان سے) اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو خوشی سے یا سہے ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے)

عبادتِ کاملہ مخالفتِ نفس ہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فلا تتبع الہوی فیضک عن سبیل اللہ (اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی)

اور داؤد علیہ السلام سے فرمایا:

”اپنی خواہش کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ خواہش فساد کا باعث ہے۔“

حضرت بایزید بسطامیؒ کے بارے میں ایک مشہور حکایت ہے کہ جب وہ خواب میں دیدار الہی سے مشرف ہوئے تو انہوں نے پوچھا، مولیٰ! تیری بارگاہ تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ ارشاد ہوا، اپنے (خواہشات) نفس کو چھوڑا اور میری طرف آجا۔ بایزید بسطامی کا بیان ہے کہ

۱۔ بنی اسرائیل، ۲۴۰۔ لاہر والے مطبوعہ نسخے میں اس آیت کے بعد یہ الفاظ زائد ہیں (یٰٰ تذاکروہ وتعبدوہ) وقال اللہ عزوجل۔

۲۔ حم السجدہ: ۱۱۔ کہ لاہر والے نسخے میں ”وہواک“ کا لفظ زائد ہے۔

۳۔ ص ۲۶۱

۴۔ لاہری نسخے کی عبارت یوں ہے ”واہجر وہواک فانہا لامنازع یناظر عنی فی ملک غیر الہوی۔“

۵۔ لاہری نسخے میں فقال نہیں ہے۔

اس کے بعد میں اپنے نفس (کی خواہشات) سے اس طرح باہر نکل آیا جیسے سانپ اپنی کھینچلی آٹا کر
 اس سے نکل آتا ہے، مختصر یہ کہ مکمل بھلائی اسی میں ہے کہ تمام حالات میں نفس سے دشمنی رکھی جائے۔
 اگر تو پرہیزگار ہے تو نفس کا اس طرح مخالفت ہو جا کہ لوگوں کے حرام اور مشتبہ مال، احسان، بھروسہ،
 اعتماد، ان سے خوف، امید اور مزید متاع دنیا میں سے جو کچھ اُن کے پاس ہے اس سے پوری طرح
 بے نیاز ہو جائے تو ان کی طرف سے بطور ہدیہ، نذرانہ، زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ کسی بھی چیز کے ملنے کی توقع
 نہ رکھ، تو لوگوں کے اسباب اور وجوہ سے اپنی خواہش و ارادہ مکمل طور پر منقطع کر لے۔ یہاں تک کہ
 اپنے کسی مالدار عزیز کے مال کی وراثت کے لیے اس کی موت کی خواہش نہ کر۔ خلق سے کوشش کے
 ساتھ علیحدہ ہو جا انہیں دروازے کی طرح سمجھ کہ جو کھتا اور بند ہوتا ہے، یا انہیں ایک ایسے درخت
 کی مانند سمجھ جو کبھی پھل دیتا ہے اور کبھی نہیں، یہ سب کچھ فاعلِ حقیقی کے فعل اور مالکِ کائنات
 کی تدبیر سے ہوتا ہے جو کہ اللہ جل شانہ ہے (ان امور پر غور کر) تاکہ توبہ کو ایک جانے اس کے
 ساتھ ساتھ بندوں کے (اختیار) کسب کو فراموش نہ کرنا تاکہ تو عقائدِ جبریہ میں پڑنے سے
 بچ جائے، اسی طرح اس بات پر بھی یقین رکھ کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے بغیر پورے
 نہیں ہوتے تاکہ تو اپنے رب کو بھول کر بندوں کی پرستش میں نہ لگ جائے، اور تو ان کے فعل کو
 صرف انہی کا فعل نہ سمجھ ورنہ تو کافر ہو کر فرقہ قدریہ میں شامل ہو جائے گا، بلکہ یوں کہہ کہ وہ افعال
 پیدائش و آفرینش کے اعتبار سے خدا کے پیدا کردہ اور کسب کے لحاظ سے بندوں کے لیے ہیں
 جیسا کہ آخرت میں جزا کے طور پر ثواب و عذاب سے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں اور بندوں
 کے معاملہ میں خدا کا حکم بجالا، اور اس کے حکم کے مطابق اپنا حصہ ان سے جدا کر لے، اور
 پھر اس سے تجاوز نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کا حکم قائم اور مخلوق اور تجھ پر حاکم ہے لہذا تو خود حاکم مت
 بن، مخلوق کے ساتھ تیرا رہنا مقدر ہے اور مقدر تاریکی ہے اس لئے ظلمت میں چراغ لے کر
 داخل ہو، اور وہ چراغ کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتاب و سنت کے
 احکام سے ہرگز باہر نہ نکل۔ اگر تیرے دل میں اچانک کوئی خدشہ یا الہام پیدا ہو تو اسے کتاب

سنت کی روشنی میں دیکھ ! اگر تو کتاب و سنت میں اس کی حرمت پائے جیسے واعیہ زنا، سو یا فاسق فاجر لوگوں سے میل ملاپ، یا اس کے علاوہ دیگر گناہ تو ایسے دوسو سو کو دل سے دُور کر اور چھوڑ دے نہ انھیں قبول کر اور نہ ان پر عمل کر، اور یقین جان کہ یہ دوسو سے اور اندیشے شیطان کی جانب سے ہیں، اور اگر وہ خدشے یا الہام ایسے امور سے متعلق ہیں جو کتاب و سنت میں مباح ہیں مثلاً کھانے، پینے، لباس اور نکاح کی خواہشات تو انھیں بھی ترک کر دے قبول نہ کر کیونکہ یہ بھی تیرے نفس اور اس کی خواہشات کا الہام ہے اور تجھے تو نفس و خواہشات سے عداوت و مخالفت کا حکم دیا گیا ہے اور اگر تو اس خدشے یا الہام کی کتاب و سنت میں حلت پائے اور حرمت بلکہ وہ ایک ایسی بات ہو جسے تو نہیں سمجھ سکتا جیسے تجھ سے کہا جائے کہ فلاں جگہ جاؤ اور فلاں نیک شخص سے ملاقات کرو یا مالک خدا تعالیٰ نے اپنے علم و معرفت کی نعمت سے مالا مال کر کے تجھے بے نیازی کی جو دولت عطا کی ہے اس کے پیش نظر وہاں جانے اور کسی سے ملنے کی تمھیں کوئی حاجت نہیں، تو ایسے میں توقف کر اور وہاں جانے میں جلدی نہ کرو دل میں سوچ کر آیا یہ الہام ذات باری کی جانب سے ہے اس پر عمل کروں؟ بلکہ اس کے اختیار کرنے میں مزید انتظار کر، اور یہ الہام فعل خداوندی تب ہوگا جبکہ یہ الہام بار بار دُہرایا جائے، اور تجھے جلدی جانے کا حکم دیا جائے، یا کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جو اہل معرفت پر ظاہر ہوا کرتی ہے جسے صاحب فہم و فراست ادبیاء، اور صفت اور اک سے متصف ابدال ہی سمجھ پاتے ہیں لہذا تجھے اس امر میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور مرضی خدا کیا ہے؟ اور نہ ہی تجھے اس بات کا علم ہے کہ آزمائش کے طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ، ہلاکت اور سکڑ و فریب موجود ہے، پس اس وقت تک صبر کر جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ تیرے اندر (اس کام میں) تصرف نہ ہو جائے، اور جب تیرا علم پختہ کر خالص فعلِ حق باقی رہ گیا اور اس صورت میں تجھے وہاں سے بھی جایا گیا تو اس صورت میں اگر وہاں کوئی فتنہ درپیش آگیا تو تجھے اس سے محفوظ و مصون رکھا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل پر تجھے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، کیونکہ عذاب دراصل کسی کام میں (ارادہ و مرضی مولیٰ کے بغیر) تیری دخل اندازی ہی کی وجہ سے آتا ہے، اور اگر تو حقیقی

حالت یعنی مقام ولایت پر فائز ہو تو اپنی خواہشات کی مخالفت کر اور تمام حالات میں حکم خداوندی کی پابندی کر۔ امیر الہی کی پیروی کی دو صورتیں ہیں پہلی یہ کہ تو دنیا سے اس قدر (غذا) حاصل کرے جس سے نفس کا حق ادا ہو جائے اور لذت کو ترک کر کے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو جائے اور تمام ظاہر و باطن گناہ چھوڑ دے۔ دوسری صورت باطنی امر سے مامور ہونا ہے اور یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندے کو امر و نہی کی تلقین کرتا ہے اور یہ باطنی امر اس مباح میں پایا جاتا ہے جس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہ قبیل نبی سے تعلق رکھتا ہے اور نہ اس کا رابطہ امر واجب سے ہے، بلکہ یہ وہ مہمل امر ہے کہ اس میں بندے کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں اپنے اختیار سے جیسے بھی چاہے تصرف کرے، اس لیے اسے مباح کا نام دیا گیا ہے، اس میں بندہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہ کرے بلکہ اس میں حکم کا انتظار کرے، جب حکم پاسے تو اسے بجالائے۔ اس وقت اس کی تمام حرکات و سکنات اللہ کے امر سے ہی ہوں گی، جس کا حکم شریعت میں ہوگا اسے از روئے شرع، اور جس کا حکم شریعت میں نہیں ہوگا، اسے از روئے باطن بجالائے گا، اس کے بندہ پوری طرح اہل حقیقت کے دُمرے میں شامل ہو جائے گا اور جس میں امر باطن موجود نہ ہو تو وہ صرف فعل الہی (تقدیر محض) ہوگا جسے حالت تسلیم کہتے ہیں۔ اگر تو حق الحق جو کہ حالت محو و فنا ہے پر فائز ہو، اور یہ حالت اللہ کے لیے شکستہ دلوں، موتدوں، عارفوں، ارباب علم و دانش، سرداروں کے سردار، خلق کے کوتوال اور نگہبانوں، دوستانِ حق اور خاقانی بارگاہ کو ماسل ہوتی ہے، تو ان حالات میں امیر الہی کی پیروی یہی ہے کہ تو خود اپنا مخالفت ہو جائے، قوت و طاقت سے بیزار اور دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کی طرف اپنے ارادے سے بری ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو دنیا و سلطنت کی بجائے بادشاہِ حقیقی کا سچا غلام بن جائیگا اور حق کا بندہ ہوگا اپنی خواہش کا نہیں، ایسے میں تو دایر کے ہاتھوں میں طفلِ شیرخوار، غسل دینے والے کے سامنے میت اور طبیب کے سامنے بیہوش مریض کی طرح امر و نہی کے علاوہ دیگر تمام امور میں بیہوش اور بے اختیار ہو جائے گا۔

(۱۱) معاشی تنگی میں مسلمانوں کا طرز عمل

اگر تجھے معاشی تنگی کے دوران نکاح کی خواہش پیدا ہو، حالانکہ اُس وقت تو اس کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا تو تو اس معاملے کے حل کی اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے انتظار کر کہ جس کی قدرت سے تیرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی شاید وہ یہ خواہش تیرے دل سے مٹا دے یا وہ اس خواہش کی تکمیل کا سامان اس طرح اپنی بخشش و عطا، نرمی و سہولت اور برکت سے کافی و شافی طور پر مہیا فرما دے گا کہ نہ تو دنیا میں اس کے بوجھ تلے آنے کا اور نہ یہ آخرت میں تیرے لیے مصیبت کا باعث بنے، پھر اپنی خواہشات پر صبر اور تقدیر پر راضی رہنے کے سبب اللہ تعالیٰ تیرا نام صابر اور شاکر رکھ دے گا، اور تجھے گناہ سے بچنے کی عصمت کی قوت میں زیادتی عطا فرمائے گا، صبر کے بعد جو نعمت کفایت اور سعادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کی ہے، اس وقت صبرِ شکر سے بدل جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں پر اپنی نعمت کی زیادتی کا وعدہ تو کر ہی رکھا ہے، ارشاد باری ہے:

لَنْ يَشْكُرَ قَوْلًا نَّحْمَدُكَ وَلَنْ يَكْفُرَ قَوْلًا عَذَابُكَ شَدِيدٌ (اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دُلوں کا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے)

اور اگر وہ (خواہش) تیرا حصہ نہیں ہے تو اس سے بے نیازی یہی ہے کہ نفس چاہے یا نہ چاہے اُسے دل سے مٹا دیا جائے، صبر اختیار کر اور خواہشات کی مخالفت کر، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر اور تقدیر خداوندی پر اس کے فضل و عطا کی امید کرتے ہوئے راضی ہو جا۔ اللہ کا فرمان ہے:

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پور اور بے حساب دیا جائے گا)

(۱۲) مال و دولت

اگر تجھے اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے اور تو (اس مال و دولت کی وجہ سے) اس کی عبادت سے مُنہ پھیر لے تو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے حجابات قائم کر دے گا، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے مال و دولت کی وہ نعمت بھی چھین لے اور تیری حالت بدل ڈالے اور منعم (حقیقی) سے مُنہ موڑ کر اس کی دی ہوئی نعمت کی طرف مشغول ہونے کی سزا کے طور پر وہ تجھے مسکین کر دے، اور اگر تُو نے مال و دولت کو عبادت الہی کے فرائض کی بجا آوری میں حائل نہ ہونے دیا، تو وہ مال دہیشتہ کے لیے، تجھے بخش دیا جائے گا اور اس میں سے ذرہ بھر کی نہ ہوگی۔ مال و دولت تیرے خادم اور تُو اپنے مولیٰ کا خادم ہوگا، چنانچہ تو دنیا میں ناز و نعمت کی زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی جنت المادّی میں اعزاز و اکرام کے ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت میں ہوگا۔

(۱۳) تسلیم و رضا

○ نعمتوں کے حصول اور مصائب سے بچنے کی کوشش نہ کر، نعمتیں اگر تیرا مقدر ہیں تو وہ تجھے مل کر رہیں گی چاہے تُو انہیں طلب کرے یا ناپسند کر لے۔ اسی طرح اگر مصیبت تیری قسمت میں ہے اور تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو خواہ تُو اسے ناپسند کرے یا دُعا کے ذریعے اسے ہٹانا چاہے یا صبر اور جلدی جلدی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو بھی وہ مصیبت تجھ پر آکر پڑے گی بلکہ اپنے تمام امور خدا ہی کے سپرد کر دے تاکہ وہ خود تیرے اندر جلوہ گر ہو۔ اگر تجھے نعمتیں عطا ہوں تو شکر بجالاتا رہ اور اگر آزمائشیں آجائیں تو صبر کریا بتکلف صبر پیدا کر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کی خاطر اس آزمائش کو نعمت سمجھ! یا خود اس میں مصدوم اور فنا ہو جا، اور یہ محدودیت ان حالات کے اندازے کے مطابق ہر جن سے تُو دوچار ہے اور جن سے تُو اس خدا کے قُرب سنا زلی کی طرف

لے مہری نئے عبارت رُوں ہے، فالنعماء الیک جبکہ دوسرے نسخے میں فالنعماء واصلۃ الیک ہے، اہم نسخے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

مستقل کیا جا رہا ہے جس کی عبادت اور جس سے تعلق کا تجھے حکم دیا گیا ہے تاکہ رفیق اعلیٰ تک تیری رسائی ہو جائے اور اس وقت تجھے سلط صالحین، صدیقین اور شہداء کے مقام پر فائز کر دیا جائے اور تو اپنے سے پہلے بارگاہِ خداوندی کی طرف گزر جانے والے ان بزرگوں کے منازل اور مقامات کا شاہدہ کرے، جنہوں نے قربِ خداوندی کی سعادت حاصل کی، اور اس کی بارگاہ سے نعمتیں، مستزین اور امن و امان کے انعامات حاصل کیے، مصائب کو اپنی طرف آنے دے، ان کا راستہ چھوڑ دے، اور دعاؤں کے ذریعے ان کی راہ بند نہ کر۔ مصائب کے آنے پر کسی قسم کی جزا نفع نہ کر کہ ان مصائب و آلام کی تکلیفیں دوزخ کی آگ سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہیں۔ زمین و آسمان میں رہنے والوں میں سب سے عظیم المرتبت ہستی اور مخلوق کے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دوزخ مومن سے کہے گی اسے مومن! جلدی گزر جا! کہ تیرے نور کی چمک میرے شعلے کی بھڑک کو بجھا رہی ہے۔ کیا مومن کا وہ نور جو دوزخ کی آگ بجھا رہا ہے وہی نور نہیں ہے جس سے دنیا میں بھی مومن شاد کام تھا، اور یہی نور مطہر و ماصی کے درمیان بائٹھ اقیانوس ہے۔ بس یہی نور تیرے مصائب و آفات کے شعلوں کو بجھا دے گا۔ لہذا تجھے چاہیے (ایسا مقام پیدا کر) کہ رضائے الہی کے حصول اور صبر کی ٹھنڈک سے اپنے مصائب کی عدت اور گرمی بجھا دے، یہ آزمائش تجھے ہلاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ تجھے آزمانے، تیرے ایمان کی استقامت کا جائزہ لینے، تیرے ایمان کی بنیادیں مضبوط کرنے، اور تجھے تجھ پر اللہ تعالیٰ کے اظہارِ فخر کی خوشخبری دینے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلْيَبْلُغْكُمْ حَتَّى تَعْلَمُوا الصَّابِرِينَ وَيُخَبِّرَكُمْ عَنْ خَبَرِكُمْ وَأَنْتُمْ مُرْسِلُونَ

لے معریٰ نسخے میں عبارت یوں ہے: وَلَا تَقِفْ وَلَا تَجْنَحْ ہے۔ وہ ہر واسطے نسخے میں وَلَا تَقِفْ ہدایتاً فی وجہہا ہے۔ ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

آیت ۲۷، نسخے کی عبارت نوید قاعدۃ یقینک ہے جیکہ معریٰ نسخے میں تو یقین عروۃ یقینک ہے ہم نے موخر الذکر کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

ہم تجھے بائیس گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہاری بھری آزمائیں،

پھر حبیب اللہ کے ساتھ تیرا ایمان پختہ ہو گیا اور اس کی تقدیر پر پورے یقین کے ساتھ تورا ضی ہو گیا، اور یہ اس کی طرف سے ہی توفیق ارزانی اور فضل و احسان کے نتیجے میں ہوتا ہے، تو تو ہمیشہ کے لیے صابر اور اس کے احکام کے آگے تسلیم خم کر دے، اپنے لیے اور کسی دوسرے کے لیے کوئی ایسی بات پیدا نہ کر جو امر دینی کے دائرے سے باہر نکلی ہوئی ہو اور حبیب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا کوئی معاندانہانے تو اسے غور سے سن اور بجالانے میں جلدی کر حکم سن کر آرام سے نہ بیٹھ بلکہ اس کی ادائیگی کے لیے فوراً کوشاں ہو جا۔ اس موقع پر فعل خداوندی اور تقدیر کا بہانہ نہ بنا بلکہ حکم خداوندی کی امانت کی سلسلے میں اپنی پوری کوشش اور طاقت خرچ کر، اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی اگر امر الہی کی بجا آوری میں کمی یا کوتاہی رہ جائے تو عاجزی و زاری کے ساتھ خدا سے التماس اور معافی مانگ، اور حکم خداوندی کی تعمیل میں کوتاہی اور عبادت الہی کے شرف سے محرومی کے اسباب پر غور کر، شاید کہ احکام الہی میں یہ کوتاہی تیرے بلند بانگ دعوؤں کی نوعیت، دوران عبادت بنے ادبی، تکبر، اپنی قوت و بڑائی کے فخر، اعمال پر خود بینی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس اور مخلوق کو شریک کرنے کے سبب ہو، اور اللہ نے تجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا ہو، اور اپنی عبادت و خدمت سے معزول کر دیا ہو، اور اس نے اپنی توفیق کی ادا و انجام سے روک لی ہو، اور تجھ سے اپنی عنایات و الطاف اٹھالی ہوں اور ناراضگی کے سبب تجھے تیری دنیا کی آزمائش، خواہشات اور آرزوؤں امیدوں میں مشغول کر دیا ہو، تمہیں علم نہیں کہ یہ ساری چیزیں تجھے اپنے مولیٰ سے غافل کر دینے والی اور جس نے تجھے پیدا کیا اور پرورش کی

۱۔ مصری نسخے میں عبارت اس طرح ہے فاذا ثبت مع الخلق ایمانك اور یہ باطل غلط ہے۔

۲۔ مصری نسخے میں یہاں وعدك عن التشوق لطاعتك ہے جبکہ دوسرے نسخے میں وعدك عن التشوق بطاعتك ہے اور یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

۳۔ مصری نسخے میں لعل ذلک لشوم دعائك ہے صحیح لشموم دعائك ہے۔

اور پھر دنیوی مال و متاع کا مالک بنایا اور عنایات کیں اس کی نظرِ کرم سے محروم کر دینے والی ہیں۔ خیال کر، تاکہ یہ چیزیں (غیر اللہ) تجھے اپنے رب سے غافل نہ کر دیں، اللہ کے سوا ہر شے غیر اللہ ہے تو اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو قبول نہ کر، اس لیے کہ اس نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے! غیر اللہ میں مشغولیت و محبت کی وجہ سے اللہ سے اعراض کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کر، ورنہ اللہ تجھے ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس وقت تو شرمندہ ہو گا مگر یہ ندامت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس وقت تو معذرت پیش کرے گا لیکن تیرا کوئی عذر قبول نہ ہو گا، فریاد کرے گا لیکن فریاد رسی نہیں ہو گی، اللہ تعالیٰ کی رنما طلب کرے گا مگر خدا راضی نہیں ہو گا، اپنی غلطیوں کی اصلاح اور کوتاہیوں کے ازالے کے لیے تو دنیا میں واپس جونا چاہے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا، اپنے آپ پر رحم کھا اور شفقت کر، اور عقل و علم ایمان و معرفت کی صورت میں تجھے جو آلات عطا کیے گئے ہیں انہیں اطاعتِ الہی کے کام میں استعمال کر، انہی ہتھیاروں کی مدد سے تقدیر الہی کے اندھیروں میں (اپنے مصائب کے بارے میں) نورِ ہدایت طلب کر اور امر و نہی کی پابندی کر، اور ان کے ذریعے سے اپنے مولیٰ کا قرب حاصل کر، امر و نہی کے علاوہ تمام امور اسی ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا کیا اور جو ربُّنشا، اور جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر پردش کی، پھر پانی کے قطرے سے ایک مکمل انسان کی صورت میں بنایا، اس کی نافرمانی نہ کر، اس کے حکم کے خلاف کوئی ارادہ نہ کر اور نہ اس کی نہی کے بغیر کسی چیز کو بُرا سمجھ۔ دنیا و آخرت میں اس کا نام خداوندی پر اکتفا کر، اور دونوں مقامات میں اس کی منع کی ہوتی چیزوں کو بُرا جان، تیری ہر مراد اسی مراد کے تابع اور ہر کردار اس کردار کے ساتھ وابستہ ہو، جب تو حکمِ الہی کا پابند ہو جائے گا تو تمام کائنات تیرے حکم کی تابع ہو گی، جب تو اس کی منع کردہ چیزوں کو بُرا سمجھے گا، تو جہاں کہیں بھی ہو گا تمام ناپسندیدہ اشیاء تجھ سے دُور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے کہ اے اولادِ آدم! میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس چیز کو کہہ دیتا ہوں کُن وہ ہو جاتی ہے لہذا تو میری اطاعت کر تاکہ تجھے بھی اپنی طرح بنادوں کہ تو جس چیز کے اٹھنے کا حکم کرے وہ ہو جائے اور فرمایا کہ اے دنیا! جو میری طلب کرے تو اس کے پیچھے بھاگ اور جو تیرے پیچھے بھاگے اے ہمیشہ

پریشان رکھنا جس وقت خدا تعالیٰ کی نبی کی بات آجائے تو اس کے آگے تسلیم غم، بے بس زخمی دل، (اس کے علاوہ) تنگ سینہ، مُردہ جسم، خواہشات اور روایات سے پاک، بشری عوارضات سے مُبرا، شہوات سے آزاد، گرے ہوئے تاریک خالی مکان کا ساکن، اور معدوم و بے نشان ہو جا، اس وقت گویا تیرے کان (اس امر الہی کے علاوہ سننے سے) بہرے تیری آنکھیں پٹی بندھی ہوئی دکھائی دے یا مادرِ زاد اندھی ہو جائیں، اور تیرے ہونٹ (اس کے متعلق کچھ بولنے سے) زخمی یا سوجھے ہوئے ہوں، اور تیری زبان کی کیفیت یہ ہو گویا گونگی یا تو تلی ہے، اور تیرے دانتوں کی مثال ایسے ہو گویا تکلیف اور درد کی وجہ سے ان کے مسوڑھوں میں پیپ بھری ہے اور تیرے ہاتھ و پیر اور کسی چیز کو پکڑنے یا اٹھانے سے عاجزی کی صورت اختیار کیے ہوئے ہوں، تیرے دونوں پاؤں زخمی (امر الہی کی مخالفت میں چلنے سے) اور لرزیدہ و شل ہوں، تیری نفسانی خواہشات ختم ہو کر رہ جائیں اور یوں معلوم ہو کہ یہ قوت اس کے علاوہ کسی اور بات کی طرف لگی ہوئی ہے لہذا تیرے پیٹ کی کیفیت یہ ہو گویا سیر ہے اسے کھانے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، تیری عقل پر جنون اور جسم ایسے مُردے کی طرح ہو جائے جسے قبر کی طرف اٹھا کر لایا گیا ہو، تجھے احکام الہی کو غور سے سُن کر اُن کی ادائیگی کے لیے جلدی کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح قضا و قدر کے سامنے خافی اور معدوم سمجھ کر منہیات اپنے آپ کو روکنا چاہیے، (اپنے مرض میں) دوا کے طور پر یہی شربت استعمال کر، اور (بیمار جسم کے لیے) یہی غذا رکھ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حکم سے نفسانی خواہشات اور گناہوں کی تمام بیماریوں سے تجھے شناسنے کا مل نصیب ہوگی

(۱۴) مقبولانِ بارگاہ

اے خواہشات کے چکاری! مقبولانِ بارگاہ کی ہماری کا دعویٰ نہ کر بلکہ اس لیے کہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور وہ اپنے مولیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں، تیرا مطلع نظر دینا ہے جبکہ ان کا مہم و مقصود حقّی ہے، تیری نگاہ دنیا پر مچی ہوئی ہے جبکہ وہ آسمانِ زمین کے پروردگار کے دیدار کی تجلیات سے مشرف ہیں۔ تیرا دلی لگاؤ مخلوق کے ساتھ ہے جبکہ

ان کا روحانی رشتہ مالکِ عرش کے ساتھ وابستہ ہے تو دنیا دے کے ساز و سامان میں جس چیز کو دیکھتا ہے اس کا گرفتار ہو جاتا ہے لیکن ان کی عمارتِ متاعِ دنیا پر نہیں بلکہ ان کے خالق پر ہوتی ہے جہے ملاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ دیتے باطن سے دیکھا جاسکتا ہے وہ (گرچہ ہستیا متاعِ دنیا سے) نجات حاصل کر کے فائزِ المرام ہو گئے لیکن تو ابھی تک اپنی خواہشات میں گرفتار اور اسبابِ دنیا کا اسیر ہے، وہ مخلوقِ خواہشات اور ارادے و آرزوں سے نکل کر خدا سے بڑے قرب کی سادہ حاصل کر گئے اور اللہ نے انہیں منتہا نے عبادت یعنی طاعت، حمد اور ثنا کے بلند مقامات پر فائز کر دیا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جسے وہ پاتا ہے عطا کرتا ہے، چنانچہ وہ طاعت اور حمد و ثنا پر ہمیشہ کے لیے کار بند ہو گئے اور وہ اس میں اللہ کی توفیق اور عنایت سے کسی تکلیف اور مشقت کے بغیر نہایت آسانی کے ساتھ مصروف رہے اب یہاں تک کہ عبادت اور طاعت ان کی روح اور غذا بن گئی اور دنیا ان کے لیے نعمت اور سرور بن گئی، مگر یاد دہانی ان کے لیے بہشت ہے اس لیے کہ وہ متاعِ دنیا میں سے کسی بھی چیز کو دیکھتے وقت اس کے خالق اور پیدا کرنے والے کے فعل پر نظر رکھتے ہیں (بس یہی وہ مبارک لوگ ہیں کہ) ان سے زمین و آسمان کاشیات اور انہی کے ذریعے زندوں اور مردوں کا آرام و سکون قائم ہے کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے لیے ایک مرکز بنایا ہے، اور یہ ایسے پہاڑ کی طرح ہیں جو اپنی جگہ قائم ہے لہذا جنہیں ماں باپ اور آل و اولاد بھی اپنے ارادے سے باز نہیں رکھ سکی، تو بھی ان کے راستے میں اگر مزاحمت نہ کر، وہ اپنے رب کی بہترین مخلوق ہیں، جنہیں اس نے پیدا کر کے (فیضان کے لیے) زمین میں پھیلا دیا ہے سب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی و رحمت کا نزول ہو۔

(۱۵) خوف و رجاء

ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد کی مانند ایک جگہ میں ہوں اور اس میں کچھ

لے مری فسفے میں جات اس طرح ہے وصایاتِ اللہ دنیا اذ خاك فی حقہم نعمة و خزیئا اپنے سیاق کے لحاظ سے یہ غلط ہے، صحیح فی حقہم نعمة و خزیئا ہے۔

لوگ عام مخلوق سے الگ تھک بیٹھے ہیں، میں نے کہا اگر یہاں فلاں بزرگ جوتا تو وہ انہیں ہدایت کرتا اور ادب سکھاتا، اتنے میں وہ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک کہنے لگا آپ کو کیا ہے، آپ نہیں کیوں نہیں سمجھاتے؟ میں نے کہا اگر تمہارا خیال ہے تو بسم اللہ! پھر میں نے اپنی گفتگو اس طرح شروع کی "اگر تم مخلوق سے اپنے تمام تعلقات منقطع کر کے حق کی طرف کھڑے ہو تو پھر اپنی زبان سے بھی لوگوں سے کچھ مانگو، اور جب تم نے کسی سے سوال نہ کرنے کا عزم کر لیا ہے تو دل سے بھی سوال نہ کرو، اس لیے کہ دل کا سوال زبان کے سوال کی طرح ہے اور اچھی طرح جان لو کہ تغیر و تبدل اور عورت و ذلت کے بارے میں ہر روز اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہوتی ہے، ایک جماعت کو مقام عیسیٰ کی رفعت عطا فرماتا ہے تو دوسری کا ٹھکانہ اسفل السافلین بناتا ہے، پھر عیسیٰ والوں کو اسفل السافلین میں گرانے کی دھمکی دیتا ہے، اس وقت ان کی آرزو اور امید یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنی حالت پر باقی رکھتے ہوئے عیسیٰ ہی میں رہنے دیا جائے، دوسری طرف اسفل السافلین والوں کو ہمیشہ اسی حالت میں رکھنے سے ڈرا کر انہیں اعلیٰ عیسیٰ کا امیدوار بناتا ہے۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہو گیا۔

(۱۶) توکل اور رزق حلال

تو لوگوں پر بھروسہ کرنے اور اسباب کسب و کما میں تکیہ کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی تعمیل اور بلا واسطہ اس کی عنایت سے محروم ہوا ہے۔ مخلوق حلال روزی جو کہ اپنے کسب سے حاصل ہوتی ہے سے تیرے لیے حجاب اور رکاوٹ کا سبب ہے، اس لیے جب تک مخلوق سے تیرا یہ رشتہ قائم ہے یعنی تو ان کے دست و پاش و عطا پر اپنی چٹھیاں چھانے پھانے سے ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے ان کے دروازوں کے طواف کر رہا ہے، تو تو اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرانے کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے رزق حلال یعنی اپنے کسب سے روزی نہ کما کی وجہ سے سزا دے گا، اگر تو نے اپنے وسائل رزق کی مخلوق کے ساتھ وابستگی منقطع کر لی اور اس طرح مخلوق کو اس کا شریک بنانے سے توہر کر کے حلال روزی کے کسب میں مشغول ہو گیا اور حلال روزی ہی کو اپنی غذا بنایا، اور اس پر مطمئن ہو گیا لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اسے

پروردگار کے فضل و عنایت کو بھول گیا، تب بھی تو شرک ہے، مگر شرک پہلے کے مقابلے میں بہت سہولتی ہے چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے اپنے خاص فضل اور عنایت سے محاب میں رکھے گا، اور ہزار دے گا، پھر جب تو نے اس سے بھی توبہ کر لی، اور شرک کو درمیان سے دور کر دیا، اور اپنی قوت، اسباب اور ہنر پر اعتماد کی بجائے تو نے کچھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق، مستطیب الاسباب، اور (مشکلات میں) آسانی پیدا کرنے والا ہے، اور رزق حلال کی توفیق اسی بلند بالا ذات کی طرف سے ہی ارزانی ہوتی ہے، تمام بھلائیوں کی توفیق وہی عطا کرتا ہے اور رزق کے سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، کبھی تو وہ محنت اور کسب کے ذریعے اور کبھی بلا واسطہ و سبب محض اپنے خصوصی فضل سے عطا فرما دیتا ہے، پس اگر تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹا، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا، تو اس وقت اللہ تیرے اور اپنے فضل کے درمیان محابات اُٹھالے گا۔ تیرے حسبِ حال نعمت میں زیادتی عطا فرمائے گا اور اپنی عنایت سے اس طرح ہر مشکل آسان کر دے گا جیسے ایک مہربان اور دوست طبیب مریض کے لیے تدابیر کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص امداد ہے جس کے ذریعے وہ تجھے غیر کی طرف مائل ہونے سے بچاتا ہے اور تجھے اپنے فضل و کرم سے سرور کرتا ہے، جب تیرے دل سے تمام ارادے، خواہشات اور مطالب مٹ جائیں گے تو اللہ کے ارادے کے سوا تیرے دل میں کچھ باقی نہیں رہے گا، اور جب وہ چاہے گا کہ تیرا وہ حقیر جو تیرے لیے مقدر ہو چکا ہے اور جس میں تیرے بغیر کسی دوسرے کا کوئی حقیر نہیں ہے تجھے عطا فرمائے تو وہ تیرے دل میں اس کی طلب اور خواہش پیدا کر دے گا، اور حاجت کے وقت تجھے تیرا وہ حقیر مرحمت فرما دے گا۔ اس کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جلا دے گا کہ یہ نعمت اسی کی طرف سے ہے اور وہی اس کا بھیجنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اس وقت تو اللہ کا شکر بجالائے گا اور اچھی طرح جان جائے گا چنانچہ یہ چیزیں تجھے لوگوں سے بے تعلق اور دور رہنے اور تیرے دل کے ماسوی اللہ سے خالی

لے مصری نسخے کی عبارت اس طرح ہے **ثُمَّ يُوَفِّقُكَ وَيُعْزِزُكَ** اللہ منہ اس میں شکر کا ذکر نہیں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شرح کا ترجمہ ہے **ثُمَّ يُوَفِّقُكَ بِشُكْرِهِ وَيُعْزِزُكَ** اللہ منہ۔

رہنے کا موجب نہیں گی۔ اس کے بعد جب تیرا علم اور تعین پختہ ہو جائے گا، تیرا سینہ کھل جائے گا،
قلب منور ہو جائے گا بارگاہِ ایزدی میں تیرا مقام بلند اور قرب زیادہ ہو جائے گا اور تیری یاقوتِ اہانت
اسرارِ انہی کی حفاظت کی وجہ سے بڑھ جائے گی، تو اس کے فضل و کرم اور عنایت سے تیری شرافت اور
بزرگی کے باعث تیرا حقیر بننے سے پہلے تجھے بتلادیا جائے گا کہ تیرا حقیر کب آئے گا، اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِنَفْضِ إِلَهُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے ہیں انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری
آیتوں پر یقین لائے تھے

اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمِشْجَرٌ لَّهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ

مذہب انہیں اپنے راستے دکھائیں گے،

ایک اور مقام پر ارشاد ہے :

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

پھر تجھے ظاہری اجازت کے ساتھ جس میں کسی شک و شبہ کا خیال نہ ہوگا، ایسی دلیل کے
ساتھ جو آفتاب کی طرح روشن ہوگی، ایسے لذیذ کلام کے ساتھ جو ہر لذیذ شے سے زیادہ لذیذ ہوگا،
اور ایسے الہام کے ساتھ جو بلاشبہ سچا ہے اور خطرات نفسانی اور شیطانِ لعین کے دوسروں کے
پاک و صاف ہے عالم میں تعزفات کی قوت بخشی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں
میں فرمایا ہے :

يَا أَيُّهَا آدَمُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَخُذْ عَلَيْكَ صُلْبَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

فیکون۔ اے بنی آدم میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں جس چیز کو
کتابوں پر مجاہد ہو جاتی ہے، میری فرمانبرداری کرتا کہ تجھے بھی ایسا بنادوں کہ تو جس چیز کو

کہے ہو جاوہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکثر انبیاء و اولیاء اور بنی آدم میں سے اپنے دوسرے مقبول بندوں کو یہی مقام عطا فرمایا ہے۔

(۱۷) واسطہ مرشد

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے جب تو اس کی بارگاہ تک پہنچ گیا اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے معنی یہ ہیں کہ تمام مخلوق اور اپنے ارادہ و خواہشات سے باہر نکل آئے، اور اس کے ارادہ اور قدرت میں اس طرح فنا ہو جائے کہ نہ تجھ اپنے اندر کسی عمل و حرکت کا اختیار باقی رہے اور نہ تیرے ذریعے مخلوق میں (ارادہ و فعل ایزدی کے بغیر) کوئی حرکت ہو بلکہ ہر حکم اور فعل اللہ ہی کے ارادہ و مشائے عمل میں آئے، یہی وہ فنا کی حالت ہے جسے وصول الی اللہ سے مرہوم کیا جاتا ہے اور بارگاہ الوصیت کا یہ وصول مخلوقات میں سے کسی کی طرف معروف طریقوں کے وصول کی طرح نہیں ہے۔ ارشاد ہے:

لیس کشلہ شیخ و هو السیم البصیر۔ اللہ جل شانہ کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اسے اس کی مخلوقات پر قیاس کیا جائے یا ان کے ساتھ اسے تشبیہ دی جائے اور بارگاہ ایزدی تک رسائی تو اللہ کی توفیق سے اہل وصول کے ہاں معروف ہے۔ اس بارگاہ قدس میں رسائی حاصل کرنے والا ہر واصل دوسرے سے الگ ہے اس میں کوئی کسی کا شریک نہیں، اس سلسلے میں تمام رسل، انبیاء اور اولیاء کے مقامات علیحدہ علیحدہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے ارادے سے آگاہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس راہ میں تو بسا اوقات شیخ اپنے مرید کے مقام سے آشنا نہیں ہوتا اور ایسا مرید جس کی مدد رسائی میں اپنے شیخ کی بلند یوں کی چوٹ کو چھو رہی ہوتی ہے، بھی شیخ کے مرتبے کا تعین نہیں کر پاتا، پھر جب مرید شیخ کے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو وہ شیخ سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق سے جدا کر کے اپنی دوستی کے قُرب میں لے لیتا ہے اس وقت شیخ کی مثال اس

دودھ پلانے والی دایہ کی ہوتی ہے کہ جس کا بچہ دو سال کے بعد دودھ پینا چھوڑ چکا ہوتا ہے، خواہش و ارادہ کے ختم ہونے کے بعد مخلوق سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ شیخ کی ضرورت اس وقت تک رہتی ہے جب تک خواہش و ارادہ باقی ہے تاکہ شیخ مرید کو خواہش و ارادہ کے چکر سے نکال سکے۔ خواہش و ارادہ کے ختم ہو جانے کے بعد شیخ کی احتیاج باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس وقت مرید میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی باقی نہیں ہوتی، جب تجھے وصال حق نصیب ہو گیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا تو ہمیشہ کے لیے ماسوی اللہ سے بے خوف ہو جا، اس کے بغیر کسی بھی چیز کا وجود حقیقی نہ سمجھ اور اپنے نفع و نقصان، منع و عطا، اور خوف ورجاء میں اللہ تعالیٰ پر ہی تکیہ رکھ، پھر تو ہمیشہ دست قدرت پر نگاہ رکھ، اس کے حکم کا منتظر اور اس کی طاعت میں مشغول رہ، دنیا و مافیہا سے علیحدہ رہ اور مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ دل نہ لگا اور تمام مخلوق کو اس شخص کی طرح عاجز سمجھ جسے وسیع سلطنت کے مالک، سخت گیر اور دہربے وقت و اسے بادشاہ نے گردن اور پاؤں میں بڑیاں ڈال کر قید کر لیا ہو، اور اسے ایک وسیع و وسیع اور تیز رباؤ والی نہر کے کنارے صنوبر کے درخت پر سولی پر لٹکا دیا ہو، اور یہ بادشاہ ایک بلند اور عام لوگوں کی رسائی سے بالاتر پر درخش ہو، اس کے ارد گرد تیزوں، کمانوں، نیزوں اور دیگر قسم قسم کے ایسے ہتھیاروں کے انبار لگے ہوں کہ جن کی صحیح مقدار کا علم بھی بادشاہ کے علاوہ کسی کو نہ ہو، ایسے میں یہ بادشاہ سولی پر لٹکائے جانے والے مقرب شخص پر اپنی مرضی کے مطابق ان ہتھیاروں میں سے اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ اس صورت حال میں اس شخص کو کون اچھا سمجھے گا جو بادشاہ سے نظریں پھیرے اس کی پروا نہ کرے اور سولی پر لٹکے ہوئے شخص سے ڈرے بھی سہی اور اپنی امیدیں بھی وابستہ کر لے جو بھی شخص اس طرز عمل کا مظاہرہ کرے اسے مقلد و غرور کی دنیا میں اُسے بے عقل، دیوانہ، جانور اور بیوقوف نہیں سمجھا جائے گا تو اور کیا سمجھا جائے گا۔ بصیرت کے بعد مجربیت، وصال کے بعد جہاد، اقرب کے بعد دوری، ہدایت کے بعد گمراہی اور ایمان کے بعد کفر سے ہم بارگاہ خداوندی میں سے پناہ مانگتے ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے دنیا ایک بڑی نہر کی مانند ہے، ہر روز اس کا پانی بڑھ رہا ہے اور پانی انسانوں کی وہ شہوات اور لذتیں ہیں جو انہیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں، تیرا دوسرے مختلف ہتھیار وہ مصائب ہیں جو تقدیر الہی سے انسان پر نازل

ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں انسان پر مصائب، آزمائشیں اور سختیاں مقدر ہیں، آرام و راحت اور نعمت و لذت میں سے جو کچھ اسے ملتا ہے وہ بھی آفات سے خالی نہیں، اگر کوئی ذمی شعور آدمی ان پر غور کرے تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ آخرت کے سوا کوئی حیات نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لا عیش الا عیش الآخرة (آخری زندگی کے مقابلے میں دنیوی زندگی کا عیش کوئی حقیقت نہیں رکھتا) یہ بالخصوص مومنین کے لیے ہے۔

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الدنيا بمن الوهمين وجنة الكافرين (دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے)

نیز آپ کا فرمان ہے:

الشفی ملجئ دپرہیزگار امور دنیا سے روگرداں ہوتا ہے

ان احادیث اور آثار کی روشنی میں دنیا کی اچھی زندگی کی تمنا کیونکر کی جائے؟ حقیقی مسرت اور خوشی مخلوق سے آزاد ہو کر بارگاہ الوہیت سے اپنی استواری، اطاعت اور اس کے سامنے عاجزی میں ہے، اس طرح تو دنیاوی بکھڑوں سے بے نیاز ہو جائے گا اور تیرے اندر مہر و محبت، لطف و راحت اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کا ظہور ہوگا۔

(۱۸) ممانعت شکایت

میری وصیت ہے کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے دوست ہو یا دشمن کسی کے آگے اس کا شکوہ نہ کرو اور تیرے پروردگار نے تیرے ساتھ جو کچھ کیا ہے یا تجھے جس آزمائش میں ڈالا ہے اس کی وجہ سے اُس پر ہمتیں نہ دھر! بلکہ اس کی طرف سے احسان اور اس کے حضور شکر یے کا اظہار، نعمت کے بغیر شک کرنا جو تیرے نزدیک بظاہر جھوٹ ہے تیرے ظاہری حال کی شکایت کی خبر کے سچ سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کون خالی ہے؟ ارشاد باری ہے:

و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ (اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے) تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کا تجھے علم بھی نہیں۔ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اپنا سکون وابستہ نہ رکھنا اُن سے اُفت رکھ، اور نہ اپنی حالت پر کسی کو مطلع کر بلکہ تیری محبت اور تیرا آرام اسی سے اور شکوہ و شکایت بھی اسی کی بارگاہِ قدس میں ہو، ماکہ حقیقی کے بغیر کسی کو خاطر میں نہ لا، کیونکہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، بلندی و پستی، محتاجی اور توئگری، حرکت اور سکون کسی اور سے نہیں بلکہ خدا کی مخلوق اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی کے امر اور اذن سے متحرک ہیں، ہر چیز اللہ کے مقرر کردہ وقت تک رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر شے ایک اندازہ و اصول کے تحت ہے، جس چیز کو اس نے موخر کیا اُسے مقدم اور جسے اس نے مقدم کیا ہے اُسے موخر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے :

إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدْ لَكَ خَيْرٌ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ (اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹانے والا نہیں، اس کے سوا اور اگر تیرا جلا پاس ہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں)

اور اگر فضل و نعمت کے ہوتے ہوئے اس پر اتکاء کرے اور آنکھیں بند کر کے زیادتی کے لیے شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گا اور اپنی عطا کردہ فضل و نعمت بھی چھین لے گا، اور تیری شکایت فی الواقع بچ کر دکھائے گا، تیرے مصائب دو گنا کر دے گا، اور اس کی ناراضگی و غصہ تیرے لیے عذاب کا موجب ہوگی، اپنی نظر عنایت سے تجھے محروم کر دے گا۔ اس لیے اگر تیرے بدن کا گوشت قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے تب بھی حرف شکایت زبان پر نہ لا، شکوہ و شکایت سے اپنے آپ کو بچا اور محفوظ رکھ، اللہ سے ڈر! اللہ سے ڈر! پھر اللہ سے ڈر! بچ! بچ! شکایت سے بچ! لوگوں پر طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ اپنے رب کی شکایت کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس پر در و گار سے

کس طرح شکوہ کیا جاسکتا ہے مالاںکہ وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان، بہترین حاکم، حلیم و
 خیر، حبیب و شفیق، اپنے بندوں کے ساتھ مہربان اور شفیق طیب کی طرح ہے، انسانوں پر
 ظلم نہیں کرتا، کیا مہربان اور شفیق ماں پر دیتے کی پرورش کے سلسلے میں، کوئی تہمت لگائی جاسکتی؟
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اللہ ارحم بعبدہ من الوالدۃ علی ولدہا۔ (اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اولاد پر ماں

سے بھی زیادہ مہربان ہے)

اے مسکین! اچھی طرح ادب کر! آزمائش کے وقت صبر اختیار کر، اگر صبر میں کمی یا کوتاہی کا
 احساس ہو تو بھی صبر کر! اسی طرح اگر رضا اور موافقت میں ضعف محسوس کرے تو بھی خوشنودی
 اور موافقت طلب کر، اگر اب بھی تجھے اپنی ہستی کا خیال ہے تو اسے نیست و نابود کر دے، اے
 کیما سنے وجود! اگر تم کو گم کریا جاسے تو کہاں ملے! کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا:

کتب علیکم القتال وھو کفر لکم وعلی ان تکرھوا شیئا وھو خیر لکم وعلی ان
 تحبوا شیئا وھو شر لکم واللہ یعلم و انتم لا تعلمون ﴿۱﴾ (تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں
 لڑنا اور وہ تمھیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ تمھیں کوئی بات بُری لگے اور وہ تمھارے حق میں
 بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمھیں پسند آئے اور تمھارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے
 تم نہیں جانتے)

حقائق اشیاء کا علم اللہ نے تجھ سے اٹھایا اور تیرے لیے اُسے محبوب بنا دیا، اس لیے
 چیزوں کے بارے میں اپنی پسند و ناپسند کو معیار بنا کر بے ادبی نہ کر۔ اگر تو حالت تقویٰ میں ہے
 تو تمام نازل شدہ چیزوں میں شریعت کی پیروی کر کیونکہ یہ (راہ سلوک میں) قدم اولیں ہے،
 اور ولایت کی حالت میں ہر باخواہشات کے فنا کی صورت دونوں میں امر الہی کی متابعت کر!
 اور اس سے سرِ مو تجاوز نہ کر، یہ (اس راہ کا) دوسرا قدم ہے، کار خداوندی پر راضی رہ! اور

(۱۹) ایفائے عہد

اگرچہ تو ضعیف الایمان اور کمزور یقین کا مالک ہے تاہم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر، قسم نہ اٹھاتا کہ (اسے پورا نہ کر سکنے کی صورت ہیں) تیرا ایمان اور یقین متزلزل نہ ہوگا۔

لہ لاہر رواہی نفسی کی عبارت یوں ہے اذ اکت ضعیف الایمان والیقین و یوعدت بوعدی و فی بوعدک ولا یختلف لئلا یزول ایمانک، مصری نفسی میں یہ عبارت اس طرح ہے اذ اکت ضعیف الایمان والیقین و وعدت بوعدی و لا تختلف کیلا یزول ایمانک۔ ہم نے مؤخر الذکر کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

اُس سے مواخت کر اپنا ابدانیت، خوشیت، قطعیت اور صدیقیت ایسے بلند ترین مقامات میں فنا ہو جاوے اور قدر سے ہٹ جاوے اور اس کا راستہ چھوڑ دے، اپنی خواہشات اور نفس کو پھیلے، شکوہ و شکایت سے اپنی زبان روک لے جب تو یہ طریقہ اختیار کرے گا، تو اگر وہ قدر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ تیری زندگی پاکیزہ اور خوشی و مسرت و بالاکردے گا، اور اگر وہ قدر شر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی فرمانبرداری و طاعت کی حالت میں تیری حفاظت کرے گا، اور تجھ سے بر قسم کی ملامت دور کر دے گا، اور تجھے اپنی قضا و قدر میں محو کر دے گا۔ یہاں تک کہ وہ گزر جائے اور جس طرح رات گزرنے پر دن نواز ہوتا ہے اور سردیوں کے موسم کے اختتام پر گرمیاں آجاتی ہیں، اسی طرح مدت پوری ہونے کا وقت گزر جائے، یہ تیرے لیے ایک نمونہ ہے، اس سے عبرت حاصل کر، انسان میں طمع کی معصیتیں اور خطائیں ہیں، بظاہر ان آلائشوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم نشینی کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب تک کہ وہ گناہوں، لغزشوں اور نجاستوں سے پاک نہ ہو جائے جو شخص نفس کے دواوی کے میل سے صاف نہیں ہے، وہ اس کے آستانہ قدس کو نہیں چوم سکتا جیسے کہ نجاستوں اور مختلف قسم کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوئے بغیر بادشاہ کی ہم نشینی نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے معاصیبت گناہوں کا کفارہ اور ان سے پاک و صاف کرنے کا ذریعہ ہیں،

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

حسی یوم کفارة سنۃ (ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے)

(۱۹) ایٹائے عہد

اگرچہ تو ضعیف الایمان اور کمزور یقین کا مالک ہے تاہم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر، قسم نہ اٹھاتا کہ (اسے پورا نہ کر سکنے کی صورت میں) تیرا ایمان اور یقین متزلزل نہ ہوگا۔

لے لاہور والے نسخے کی عبارت یوں ہے اذا كنت ضعیف الایمان والیقین و یوعدت بوعدی و فی بوعدک ولا یخلف لئلا یزول ایمانک، صری نسخے میں، یہ عبارت اس طرز ہے اذا كنت ضعیف الایمان والیقین و وعدت بوعدی و لا تحلف کیلا یزول ایمانک۔ ہم نے ملاحظہ کر کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

پھر جب تیرے دل میں ایمان و یقین قوی اور مضبوط ہو جائے اور تجھے اس قول خداوندی سے خطاب کیا جائے اِنَّ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ (بیک آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں) اور یہ خطاب تجھے بار بار ہو اس وقت تو بندگان خاص بلکہ خاص الخاص میں سے ہوگا، اور اس وقت تیرا کوئی ارادہ باقی رہے گا اور نہ مطلب، اسی طرح نہ کوئی ایسا عمل باقی رہے گا جس پر تو فخر کر سکے اور نہ کوئی ایسا مرتبہ جسے دیکھ کر تو خوش ہو! یا تیرا دل اس کی طرف متوجہ ہو! اس وقت تیری مثال ایسے برتن کی سی ہوگی جس میں کوئی بہنے والی چیز نہ ٹھہرتی ہو، اس وقت تیرے اندر کوئی ارادہ، عادت اور دنیا و آخرت کی کسی بھی چیز کی طرف کوئی توجہ باقی نہیں رہے گی! اور بارگاہ الوہیت کے علاوہ تمام علاقے سے پاک ہو جائے گا، تجھے رنائے الہی عطا کی جائیگی، اور اللہ کی جنت میں مقام رضوان کا وعدہ دیا جائے گا، اور تو خدا سے لم یزل کے افعال سے لذت و نعمت حاصل کرتا رہے گا، پھر تجھ سے وعدہ کیا جائے گا اور جب تو اس وعدہ پر مطمئن ہو جائیگا اور تیرے اندر کسی ارادے کی علامت پائی جائے گی، تو اس وقت تجھے اس وعدے سے مزید اعلیٰ وعدے کی طرف منتقل کیا جائے گا، اور اس سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے اس سے بھی بلند وعدے کا بدلہ دیا جائے گا، اور تجھ پر علوم و معرفت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور پھر تجھے وعدہ اول سے وعدہ ثانی کی طرف لٹائے جانے کی مخفی مصلحتوں، دانائی کی حکمتوں اور حقائق اسرار سے مطلع کیا جائے گا، پھر تیرے اس مرتبہ میں حال کی حفاظت کی جائے گی، اس مقام میں تجھ پر اسرار کی حفاظت کی امانت، شرح صدر، تنویر قلب، فصاحتِ زبان، حکمتِ کاملہ اور محبت میں امانت دیا جائے گا، اس وقت تجھے دنیا و آخرت میں تمام مخلوق اور اس کے ماسوا کا محبوب بنا دیا جائے گا کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا اور تمام مخلوق خدا کی مایع ہے اور ان کی محبت خدا کی محبت میں داخل ہے جیسے کہ ان کا بعض خدا کے بعض میں داخل ہے، اسی طرح جب تو اس مقام میں پہنچا دیا جائے گا جہاں تجھے مطلقاً کسی چیز کا ارادہ نہیں ہوگا تو کس وقت کسی چیز کا ارادہ تیرے اندر پیدا کر دیا جائے گا، جب تیرا ارادہ اس کے ساتھ نہ ہو جائیگا تو

تو وہ چیز معدوم کر دی جائے گی اور تیرا ارادہ اس سے پھیر دیا جائے گا، چنانچہ دنیا میں تجھے وہ چیز نہیں دی جائے گی لیکن آخرت میں اس کا بدلہ تجھے ایسی چیز سے دیا جائے گا جو بارگاہِ قدس میں تیرا قرب بڑھائے گی، اور فردوس بریں اور جنت المادویٰ میں اس کے ذریعے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور اگر دنیا میں جو کہ فنا کا لگھڑا اور تکلیف کا ٹھکانہ ہے^۲ تو نے وہ چیز طلب کی اور نہ ہی اس کی امید رکھی، اور نہ اس کی طرف مائل ہوا بلکہ دنیا میں تیری امید کا مرکز وہی ذات پاک رہی جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ظاہر کیا کسی کو دیا اور کسی کو نہیں دیا، جس نے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کو بلند کیا، کیونکہ یہی ذات ہی درحقیقت مرادِ مطلوب اور مقصودِ حقیقی ہے، بسا اوقات وہ امر جسے تو نے نہیں پایا تیری شکستہ دلی اور مطلوب و مراد اور آرزو سے باز رہنے اور آخرت میں اس کا بدلہ مقرر کرنے کے بعد دنیا میں ایسی چیز سے اس کا بدلہ دیا جائیگا، جو اس سے ادنیٰ یا اس کے مساوی ہوگی جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

(۲۰) مشکوک و شبہات

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

فَوَيْلٌ لِلْمَالِيَةِ الَّتِي مَالَا يَرِيثُ (جو چیز تجھے شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ دے اور جو شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر)

جب مشتبہ چیز غیر مشتبہ کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس عزیمت کو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اختیار کر، اور اس چیز کو چھوڑ جو شک میں ڈالتی ہے، لیکن جب صرف مشکوک چیز ہو، جس کی خلش اور وسوسے سے دل صاف نہ ہو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے گناہ دلوں کے لیے خلیان (بے اطمینانی) ہے تو ایسی صورت میں توقف کر، اور باطنی حکم کا انتظار کر، اگر تجھے اس کے استعمال کرنے کا حکم ملے تو تو اسے لے لے، اور اگر منع کر دیا جائے تو رک جا! پھر وہ چیز تیرے لیے ایسی ہو جانی چاہیے گویا موجود ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف رجوع کر، اور رزق اپنے رب سے مانگ! اگر صبر، موافقت، رضا اور فنا میں تجھ سے

کو تا ہی واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یا دولاٹے ہانے کا محتاج نہیں ہے، وہ کچھ سے غافل ہے اور نہ کسی دوسرے سے، وہ تو اپنی رحمت کا طرے کفار، منافقین اور طاعت سے خوف لوگوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے، پھر اسے مومن مومنین اور شب و روز اس کے احکام پر عمل کرنے والے مطیع! تجھے وہ کیونکر بخولے گا!

اس حدیث کے ایک دوسرے معنی یہ ہیں:

جو چیز مخلوق کے پاس ہے اُسے چھوڑ دے، اسے طلب کر اور نہ اس کے ساتھ دل لگا! لوگوں سے اُمید رکھو اور نہ اُن سے خوف کھا! اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا بہرہ حاصل کر! اللہ کا فضل ایسا ہے جو تجھے شک میں نہیں ڈالے گا! مناسب ہے کہ مسئلہ ایک عطا کرنے والا ایک اور تیرا ارادہ بھی ایک ہی ذات سے وابستہ ہو اور وہ ذات تیرے پروردگار عزوجل کی اور اس کی ذات وہ ہے جس کے قبضے میں شاہوں کی باگیں ہیں، اور جسم کے بادشاہ اور تصرف یعنی دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، مخلوق کے اموال اسی کی ملک ہیں البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امین اور وکیل ہے، تجھے مال و دولت عطا کرنے کے سلسلے میں اُن کے ہاتھوں کی جنبش اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی اجازت اور اسی کی تحریک سے ہے، اور ان کا یہی حال تجھے کچھ نہ دینے کے بارے میں ہے! فرمانِ خداوندی ہے:

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (اور اللہ سے اس کا فضل مانگو)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكَ دِيْنًا فَاَتَبْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ (بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، اور اس کی بندگی کرو، اور اس کا احسان مانو تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے)

(۲۱) مکالمہ ابلیس

میں نے ابلیس لعین کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ میں ایک بڑے مجمع میں ہوں اور میں نے اُسے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے کہا آپ مجھے قتل کیوں کرتے ہیں؟ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ اگر تقدیر خداوندی شر کے متعلق نافذ ہو چکی ہے تو میری کیا بساط ہے کہ میں اسے خیر کے ساتھ بدل ڈالوں؟ اور اگر تقدیر ربی خیر کے متعلق باری ہو چکی ہے تو بھی میری یہ قیامت کہاں کہ میں اسے شر کی طرف پھیر سکوں یا اس سے بدل سکوں؟ آپ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اُس کی شکل و صورت غنٹی سے ملتی جلتی اور اس کی گفتگو میں نرمی تھی، اس کا منہ لبھا اور ٹھنڈی کے نیچے معمولی بال تھے، مجموعی طور پر وہ حقیر صورت اور بد شکل تھا اور میرے سامنے خوف زدہ اور شرمسار آدمی کی ہنسی مہنس رہا تھا۔ میں نے یہ خواب ۱۲ ذی الحجہ ۱۴۹۱ھ شب یکشنبہ دیکھا تھا۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہے،

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا نِجْ (اور جب
اسے محبوب اتم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دُعا قبول کرتا ہوں پکار
وانے کی جب مجھے پکارے)
اسی طرح ارشاد ہے،

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ (بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت
والا قدرت والا ہے)

دوسری جگہ فرمان ہے،

إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ (بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے)

(۲۱) مکالمہ ابلیس

میں نے ابلیس لعین کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ میں ایک بڑے مجمع میں ہوں اور میں
نے اُسے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس نے کہا آپ مجھے قتل کیوں کرتے ہیں؟ آخر میرا
گناہ کیا ہے؟ اگر تقدیر خداوندی شر کے متعلق نافذ ہو چکی ہے تو میری کیا بساط ہے کہ میں اُسے
خیر کے ساتھ بدل ڈالوں؟ اور اگر تقدیر ربی خیر کے متعلق باری ہو چکی ہے تو بھی میری یہ قوت
کہاں کہ میں اسے شر کی طرف پھیر سکوں یا اس سے بدل سکوں؟ آپ بتائیے کہ میرے ہاتھ
میں کیا ہے؟ اُس کی شکل و صورت غنٹی سے ملتی جلتی اور اس کی گفتگو میں نرمی تھی، اس کا منہ
لبا اور ٹھڈی کے نیچے معمولی بال تھے، مجبوری طور پر وہ حقیر صورت اور بد شکل تھا اور میرے سامنے
خوف زدہ اور شرمسار آدمی کی ہنسی نہیں رہا تھا، میں نے یہ خواب ۱۲ ذی الحجہ ۱۴۹۱ھ شب یکشنبہ دیکھا تھا

(۲۲) آزمائش مومن

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندہ مومن کو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش میں ڈالتا ہے جس شخص کا ایمان زیادہ قوی ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے رسول کی آزمائش نبی کی آزمائش سے بڑی ہے کیونکہ رسول کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے، پھر نبی کی آزمائش اہل سے زیادہ بڑی ہے اس طرح اہل کی آزمائش ولی کی آزمائش سے زیادہ ہے۔ ہر ایک اپنے یقین اور ایمان کے مراتب کے مطابق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان "انما عسرا لانبیاء اللہ الناس بلائکم الامثل فالامثل" (ہم یعنی مرید و انبیاء آزمائش کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے سخت تر ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ پھر اللہ تعالیٰ اسی مبارک گروہ کو ہمیشہ آزمائش میں رکھتا ہے تاکہ وہ قرب اور حضور کے مقامات میں ہمیشہ محو رہیں، اور ہر شکاری سے فائل نہر جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے۔ وہ اہل محبت اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور محب اپنے محبوب کی جدائی کبھی گوارا نہیں کرتا۔ پس آزمائش ان کے دلوں کو حق کی طرف متوجہ کرنے والی، اور ان کے نفوس کے لیے قید ہے، ان کو ماسوی اللہ کی طرف مائل ہونے، اس سے سکون حاصل کرنے، اور اس کے سامنے جھکنے سے روکتی ہے ہمیشہ آزمائشوں کے نزول کے سبب ان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، ان کے نفس مرده ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے حق و باطل ٹکھڑا ہوتا ہے، تمام خواہشات اور عزائم، اور لذائذ دنیا و آخرت کی تمنائیں گوشہ نفس میں سکڑ کر رہ جاتی ہیں۔ پھر اسے وعدہ الہی پر اطمینان، اس کی تقدیر پر رضامندی، اس کی عطا پر قناعت، اس کی بلا پر صبر اور مخلوق کے شر سے صبر حاصل ہو جاتا ہے دل کی شوکت قوی ہو جاتی ہے اور دل کو تمام اعضاء پر مکمل شاہی حاصل ہو جاتی ہے اس لیے کہ آزمائش دل اور یقین کو قوی و مستحکم کر دیتی ہے۔ ایمان اور صبر کو مضبوط اور نفس و خواہشات کو کمزور کرتی ہے کیونکہ حبیب کلیم اور مصیبت کے وقت مومن سے صبر اور رضا و تسلیم اور اللہ تعالیٰ کے فعل پر شکر پایا جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور مومن کو عہد اور عمل کی توفیق مزید حاصل ہوتی ہے، فرمان خداوندی ہے،

لغون شکرتہ لا نرید شکوۃ (اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا)

حبیب دل خواہشات میں سے کسی خواہش اور نفس کی لذتوں میں سے کسی لذت کے طلب کرنے میں حرکت کرتا ہے اور نفس کے مطلب پورا کرنے میں موافقت کرتا ہے اور نفس کے ساتھ دل کی یہ موافقت بلا اذن و حکم خداوندی ہوتی ہے تو اس سے یا وحی سے غفلت اور شرک و معصیت حاصل ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آنالٹش اور رسوائی اور مخلوق کو مسئلہ کر دینے اور تکلیف و تشویش اور درد و بیماری کے ساتھ دل اور نفس کی مطلب برآری میں اس کی موافقت نہ کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کو الہام کے ساتھ اور انبیاء و رسل کو وحی ظاہر کے ساتھ حکم نہ آجائے۔ اور وحی و الہام کے منہج و عمل پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اقلب اور نفس کو رحمت، برکت، عافیت، رضا، نور، معرفت اور قرب و فنا سے نوازے گا اور تمام آفات سے سلامتی عطا فرمائے گا یہی بات سچوے اور یاد رکھ، اور نفس و خواہش کی جلد موافقت کرنے میں ضرور آنالٹش سے بچ بکھ اس میں توقف کر اور اذن مولیٰ کا منتظر رہ تاکہ تو دنیا و عقبیٰ میں سلامت رہے۔

(۲۳) مقسوم پر رضا مندی

مغھڑی چیز سے خوش رہو! اور اس پر قناعت کریں تاکہ خوشیہ تقدیر پورا ہو جائے، اور توبہ اور نفیس مارج پر پہنچا دیا جائے اور ان مقامات پر فائز ہونے کی تجھے مبارکباد دی جائے۔ پھر تجھے دنیا و آخرت کی سختی، بد انجامی اور حد سے تجاوز کے بغیر اس حال میں باقی اور محفوظ رکھا جائے اس کے بعد تجھے اس مقام سے ایسے مقام کی طرف ترقی دی جائے جو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور خوشگداری کا باعث ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ طلب نہ کرنے کی وجہ سے تیری قسمت کے صفحے سے تجھے ہرگز محروم نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح جو چیز تیرے مقسوم میں نہیں ہے اسے طلب اور کوشش سے بھی تو حاصل نہیں کر سکتا اس لیے صبر کر، اور اپنی حالت پر راضی و تابہ رہو! اور

جستجی کے حکم نہ کوئی چیز نہ اور نہ کچھ دے ! اور اسی طرح بلا حکم کوئی حرکت نہ اور نہ خاموشی نہ !
 اور نہ اپنے سے بدتر مخلوق کی برائی میں اپنی شامت سے قبلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس حرکت سے
 تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے اور ظالم کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ فرمانِ خداوندی ہے،
 وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا لَّهُ

(اور یونہی ہم ظالموں میں ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں)

تو ایک ایسے بادشاہ کے محل میں ہے جس کا حکم اور وہ بڑا ہے اس کا لشکر جاری اور اس کا فرمان
 جاری ہے اس کا حکم غالب اور سلطنت دائمی ہے اس کا علم باریک اور اس کی حکمت نادر ہے
 اس کا حکم بدل ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز ذرہ برابر نہیں اس سے پوشیدہ نہیں ہے اس سے
 کسی ظالم کا ظلم مخفی نہیں رہتا، اور تو تو اپنے جرم اور ظلم کے اعتبار سے تمام ظالموں اور مجرموں سے
 بڑا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے اور مخلوقِ خدا میں اپنی خواہش سے تصرف کرنے کے سبب شرک کا
 ارتکاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ إِنَّ

اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ

ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے)

شرک سے بچ اور اس کے قریب بھی نہ جا۔ اپنی حرکات و سکنات، جلوت و خلوت اور اپنے
 رات دن میں شرک سے دور رہ ! اپنے اعضاء و جوارح اور دل سے بھی الفرض ہر حال میں معصیت
 سے بچ ! اور ظاہری باطنی گناہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دور نہ بھاگ، وہ تجھے پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ
 سے اس کی تضاد و پراگشت نمائی نہ کر، نہ تجھے کھل ڈالے گا، اور اس کے احکام میں تہمت نہ لگا
 وہ تجھے رسوا کر دے گا، اس سے فاضل نہ رہ وہ تجھے تفریح و راحت سے گرا دے گا اور آزمائش میں
 مبتلا کر دے گا۔ اس کے گھر میں کوئی نئی بات پیدا نہ کر وہ تجھے ہلاک کر دے گا، اس کے دین میں ہنسائی
 خواہش سے کوئی بات نہ کہہ ! وہ تجھے ہلاک اور تیرا دل سیاہ کر دے گا، اور تجھ سے ایمان و

(۲۴) درِ مولیٰ سے پیوستگی

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کر! اور اس کے درِ رحمت کو سچائی سے تمام لے! اس حضورِ عاجزی سے معذرت چاہتے ہوئے اپنی حاجت دکھاتے ہوئے فروتنی اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلیں جہاں سے ہوئے اس کی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے دنیا و آخرت میں اپنی عبادت کا بدلہ نہ چاہتے ہوئے اور مقامات بلند اور مراتب عالیہ کی خواہش نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی طاقت اور کوشش خرچ کر، اور اس بات کا اچھی طرح یقین کر لے کہ تو اس کا بندہ ہے اور بندہ اور اس کی ملکیت مولیٰ ہی کی ہوتی ہے اس پر کسی قسم کا استعناق نہ جتا، خوب ادب کر! اور اس پر تمت مد لگا۔ اس کے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے کوئی اس کے مقدم کو موخر اور اس کے موخر کو مقدم نہیں کر سکتا۔ جو کچھ اس نے تیرے لیے مقرر کیا ہے وہ اپنے وقت پر تجھے بل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے کام سے فراغت پالی اور آخرت میں تجھے بہشت عطا فرمائی اور تجھے اس کا مالک بنایا، اسی طرح آخرت میں تجھے مزید ایسی نعمتیں بخشے گا، جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل پر ان کا وہم و گمان گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**۔ کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا)

یعنی دنیا میں اللہ کے احکام کی پابندی کرنے لگنا ہوں کے چھوڑنے اور اس پر صبر کرنے، اپنے امور کو تقدیر کے حوالے کر دینے اور ہر معاملے میں تقدیر خداوندی کی موافقت کرنے کے سلسلے

میں ان لوگوں نے جو عمل کیا ہے لیکن ان کے علاوہ دوسرے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وافر حصہ عطا فرمایا انہیں مالک بنایا اور دنیا میں انہیں صاحبِ نعمت بنایا۔ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ ان کے ایمان کی زمیں ایسی خیر اور ثور ہے کہ اس میں دتو پانی ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی درخت اگتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی اقسام کی کھاؤ اور دیگر ضروری اجزاء ڈالے تاکہ اس زمین میں سبز کی پرورش ہو سکے اور داغ رہے کہ یہ کھاؤ اور اجزاء دنیا اور اس کا مال و اسباب ہیں تاکہ اس کے ذریعے شجرۃ الایمان جسے اللہ تعالیٰ نے قلبِ سومن کی زمین میں اگایا ہے کی حفاظت ہو سکے، اگر اللہ تعالیٰ ایسی زمین سے کھاؤ ہٹالے تو درخت اور سبز خشک ہو جائیں، میوے ٹوٹ جائیں، اور ملک ویران ہو جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی آبادی پاتا ہے پس دولت مند کے ایمان کا کڑوہڑ والا درخت اس چیز سے خالی ہے جس سے اسے فقیرانہ ایمان کا درخت بھرا ہوا ہے! دولت مند کے ایمان کے درخت کی طاقت اور بقا انہی انواع و اقسام کی دنیاوی نعمتوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں اور آپ کو اپنی عنایت سے ان امور کی توفیق ارزانی کرے جو اسے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔

(۲۵) منازلِ ایمان

اے تھی دست! اگر تجھ سے دنیا اور اہل دنیا نے منہ موڑ لیا ہے، اگر تو گناہ مجھ کا اور پیٹا اگر تو برہ، تشنہ جگر اور ہرگز شے زمین مسجد ویرانے سے بھی دھتکارا ہوا ہے، اور اسی طرح اگر تو بردہ وار سے پر لٹایا ہوا ہر راد سے بے نصیب، تمام خواہشات و عزائم سے شکستہ اور محروم ہے تو بھی یہ ہرگز نہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج اور تنگ دست بنایا ہے اور دنیا مجھ سے اٹھالی ہے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے اور اس نے مجھے پریشان خاطر دی ہے اطمینانِ قلب نہیں دیا۔ اس نے مجھے رسوا کیا ہے دنیا میں سے گزارو کے لائق بھی نہیں دیا، اس نے مجھے گناہ بنایا اور اقران و امثال میں رفعت و منزلت نہیں بخشی، دوسروں کو اس نے اپنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ رات دن اس کی نعمتوں میں محو ہیں انہیں مجھ پر اور میرے ہمسایوں پر ترجیح دی ہے حالانکہ ہم دونوں ایمان دار مسلمان ہیں۔ ہماری والدہ حضرت خواجہ والدہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں! تو نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں اختیار ہے؟ اصل یہ ہے کہ

تیری مٹی بے رنگ اور عمدہ ہے اور صبر و رضا، علم و یقین اور موافقت کی صورت میں رحمت الہی کی بارش تجھ پر مسلسل برسنے والی ہے، اور تیرے پاس ایمان و توحید کی روشنیاں جمع ہونے والی ہیں تیرے ایمان کا دھشت اپنی بنیاد اور جڑ کے اعتبار سے مضبوط، قائم، ثمر دار، بڑھنے والا گھٹناؤں و بند شاخوں والا ہے اس میں ہر روز بالیدگی اور نمو ہے اسے پرورش کے لیے کسی کھاد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔

اللہ کے مقدم کو موخر اور اس کے موخر کو مقدم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ نے جو چیز تیرے لیے مقرر کی ہے تو پاس ہے یا نہ پاس ہے اپنے وقت پر وہ تجھے مل جائے گی۔ جو چیز تجھے منقرض ملنے والی ہے تو اس کی لاپچ اور طلب نہ کر، اور جو چیز ہے ہی غیر کے لیے اس پر افسوس ہے معنی ہے جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس کی دو صورتیں ہیں یا وہ چیز تیری ہے، اگر تیری ہے تو تیرے پاس آجائے گی، اور تو بھی کھینچ کر اس تک پہنچا دیا جائے گا! الغرض وہ جلدی تجھے مل جائے گی۔ البتہ اگر وہ چیز غیر کی ہے یعنی تو اس سے پھر ایسا گیا ہے اور وہ تجھ سے پھری ہوئی ہے تو وہ تجھے کیونکر مل سکتی ہے لہذا اس شخص کو چھوڑ کر حسن ادب کے ساتھ اپنے عزیز اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کر! غزو مجتہد چھوڑ دے، غیر کی طرف ہرگز التفات نہ کر، فرمان خداوندی ہے:

وَلَا تَمْدَقْ جَنِيكَ اِلٰى مَا تَعْنَابُهُ اِنَّ رَاجَا مِنْهُمْ نَهْمَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
لَنفْتَنَهُمْ فِيْهِ وَسَرَقَ سَرَبَكَ خَيْرٌ وَّالْبَقٰى

اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیرپا ہے

اللہ تعالیٰ نے تجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے غیر کی طرف متوجہ ہونے سے اس نے منع فرمایا ہے تجھے اس نے اپنی زندگی کی سادت سے نوازا ہے اور اپنا رزق و فضل عطا فرما کر متنبہ کر دیا کہ اس کے علاوہ فتنہ ہے لہذا اپنی قسمت پر تیرا راضی رہنا ہی مناسب اور بہتر ہے، اور مناسب

کہ یہی تیرا طریقہ، مسلک، ٹھکانا، تیرے ظاہر و باطن کی علامت اور تیرا مقصد و مراد اور خواہش و تمنا بن جائے، اس سے تو ہر مقصود کو حاصل کر لے گا! اور اس سے تو ہر نیکی و نعمت، نور و سرور اور مقامات رفیع پر فائز المرام ہوگا، قرآن خداوندی ہے،

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

دکسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی چھند تک ان کے لیے چھپا رکھی ہے سبب ملے ان کے کاموں کا)

فرائض خمسہ کی ادائیگی اور ترکِ ذنوب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل زیادہ مقبول و محبوب نہیں ہے، اگر اس درخت کی کزوری کے باوجود تمام نعمتیں واپس لے لی جائیں تو درخت خشک ہو جائے گا، اور وہ شخص کافرو منکر ہو کر منافقین و مرتدین میں مل جائے گا لیکن اگر اللہ تعالیٰ دو تہمد پر صبر و رضا یقین و علم اور مہارت کی کرم گسری کرے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اس وقت دولت مندی اور نعمت کے سلب ہو جانے کی پروا نہیں کرے گا!

(۲۶) عظمت و جبروت

جب تک تو مخلوق سے علیحدگی اختیار نہ کر لے، تمام حالات میں اپنا دل ان کے پھیرنے اور تیری ذاتی خواہش و ارادہ علیحدگی اختیار نہ کر لے، تمام حالات میں اپنا دل ان سے نہ پھیر لے اور تیری ذاتی خواہش و ارادہ ختم نہ ہو جائے! اور دنیا و آخرت میں اپنی ہستی کو فستی میں تبدیل نہ کر دے اور تیرا قلب ایسا پاکیزہ شیشہ نہ بن جائے جس میں ارادۃ الہی کے علاوہ کچھ ہے، یہی نہیں اس وقت تک اپنے چہرے سے برقعہ و پردہ نہ ہٹا، اس وقت تو اپنے رب کے نور سے بھر جائیگا۔ اور تیرے دل میں غیہ اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، تجھے اپنے دل کا نگہبان بنا دیا جائے گا اور تجھے توحید اور عظمت اور جبروت کی تلوار دی جائے گی، جس کے ذریعے تو سمائے سینہ سے درپدل کے نزدیک آسنے والی ہر غیر حنیہ کا سراڑا کر رکھ دے گا، چنانچہ نفس کی خواہشات اور دین و دنیا کی تمام تمنائیں ختم ہو جائیگی، ایسی باتوں کی طرف کوئی دھیان دیا جائے گا اور نہ ہی ان کی پیروی ہوگی، ہاں البتہ احکام الہی کی پابندی، اس کی قضا و قدر پر رضا مندی، بلکہ اپنے آپ کو تقدیر الہی کے سامنے مکمل تسلیم

ختم کر دینے کی کیفیت کی پیروی کی جائے گی، اس وقت تو مخلوق کی پیروی کا بندہ نہیں بلکہ اپنے رب اور اس کے احکام کا غلام ہو جائے گا، سبب یہ کیفیت تیسرے اندر استقلال حاصل کر لے گی تو تیسرے دل کے اس پاس غیرت کے شایانے اور عظمت کے چشمے جاری کر دیئے جائیں گے، اور جبروت کا غلبہ ہوگا، اور تیرا دل حقیقت اور توحید کے انوار سے گھیر لیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان مقرر کیے جائیں گے تاکہ خواہشات، عزائم بد اور طبیعت میں پیدا ہونے والے جھوٹے دوسرے اور بُرائی و گمراہی پیدا کرنے والی خواہشات سے نفوس اور مخلوق تیری طرف راہ نہ پاسکیں! اگر تقدیر میں ہے تو مخلوق تیسرے پاس گروہ در گروہ آئے گی، اور تیسرے کمالات میں رطب العنان ہوگی تاکہ روشن نور، اور واضح علامات کا مشاہدہ کرے اور ظاہر کرامات اور طوارق عادات دیکھ کر اعمالِ تقرب، مبادات اور دیگر مبادات الہی میں کوشش کرے۔ ان باتوں کے باوجود تو ہر طرح ان تمام سے محفوظ رہے گا، تجھ پر خواہشات نفس کا غلبہ ہو سکے گا، اور نہ اس کثرت کو دیکھ کر خود پسندی یا نفوذ بڑائی کے طور پر تیسرے مزاج میں کوئی غرور پیدا ہوگا، اسی طرح اگر توفیق ایزی شامل حال ہوئی تو تجھے نیک اور خوب صورت بیوی ملے گی اور ساتھ ہی گزارے کے لیے بستر کنایت مال و رزق مطاب ہوگا، تو اس کے شر، بوجہ اور اس کے رشتہ داروں کے بوجہ سے ہر طرح محفوظ و معصون رکھا جائے گا بلکہ یہ بیوی تیسرے لیے علیہ الہی، نعمت، مبارک، موافق طبع، پاکیزہ اور کدورت خبث، غاکینہ اور تیری خیانت سے پاک و صاف ہوگی، اور اپنے اعزہ و اقربا سمیت وہ تیری مطیع و فرماں بردار ہوگی اور تجھ سے معاشی تنگی اور دوسری پریشانیوں کے دفع کرنے کا سبب بنے گی، اور اگر مستدر میں اس سے کوئی فرزند ہے تو وہ صالح اور انکسوں کے لیے باعثِ ثناء و تحسین ہوگا، اللہ تعالیٰ نے (حضرت زکریا کی شان میں) فرمایا:

و اٰصلحنا لہ نوحہ ین

(ہم نے اس کے لیے اس کی بی سواری)

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں دعا کی تعلیم یوں دی:

وَبِنَاهِبْنَا مَنْ آتَمَّ وَاجِنَا وَذَاتِ الْيُنْقَارَةِ الْعَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ
 (اے ہمارے رب ہمیں دسہ ساری بیٹیوں اور اولاد میں سے انکھوں کی ٹھنڈک

اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :
 وَاجْعَلْهُ دَبِ دُضْيَا ۖ

(اے میرے رب اسے پسندیدہ کر)

یہ دعائیں پیادے توبہ مانگی ہیں یا نہیں مانگیں تیرے حق میں مقبول اور معمول بہا ہیں ،
 کیونکہ یہ دعائیں اصل میں اپنے اہل کے لیے مقبول ہیں اس لیے جو ان کا اہل اور ہم مرتبہ ہوگا ،
 یہ نعمتیں بھی اسے ہی عطا ہوں گی ، پس وہی ان کا اہل ہے جو اس مقام کا مالک ہے اور فضل
 خداوندی جس کے شامل حال ہے ، اسی طرف اگر کوئی دنیاوی چیز تیرے مقدر میں ہے تو وہ اس
 وقت نقصان دہ نہیں ہوگی ، دنیا کی جس چیز میں تیرا حصہ ہے وہ ضرورت کے مل کر رہے گی ، چونکہ یہ
 چیز تو اللہ تعالیٰ کے فضل و ارادہ اور اس کے حکم سے حاصل کرے گا ، اس لیے تو اس کے حکم
 ماننے کی وجہ سے اس پر بھی اس طرح ثواب کا مستحق ہوگا جیسے کہ صوم و صلہ کی ادائیگی پر ثواب کا
 حقدار بنتا ہے ، اور جو تیرا مقسم نہیں ہے ، وہ عابت مندوں اور دوستوں ، ہمایوں اور
 بھائیوں ، میں سے مستحق افراد پر حسب حال صرف کر ، تجھ پر حالات مشکف ہو جائیں گے اور تو
 ان میں ترقی محسوس کرے گا۔ ع

شہید کے برد مانسہ دیدہ

اس وقت تو اپنے امر میں ایسا صاف اور مضبوط ہوگا کہ اس میں کسی قسم کا میل و خیار اور شک و شبہ
 نہیں ہوگا ، صبر و رضا غفلت حال ، گناہی اور خاموشی اختیار کر ، پرہیز کر ، اللہ سے ڈر ، سرنگوں ،
 سرنگوں ! نظریں نیچی رکھ ! جیا کر یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر پورا ہو ! اس وقت تیرا ماتھ پکڑ کر

تجھے پیشوا بنا دیا جائے گا، اور سختی و مشقت تجھ سے ہٹائی جائے گی، تجھے احسانات اور رحمت الہی کے کلمات کے سمندر میں غوطہ دیا جائے گا، وہاں سے نکال کر فوراً اسرار الہی اور علوم و معرفت کی غلتوں سے تجھے نوازا جائے گا، پھر تجھے بارگاہِ قدس کا قریب پہلے پایاں نصیب ہوگا تجھ سے جو بھی بات ہوگی الہام کے ذریعے ہوگی، تجھ پر عنایات ہوں گی، تو بے نیاز و دلیر بنا دیا جائے گا، تیرا مرتبہ بلند کر دیا جائے گا اور تجھ سے اس طرح خطاب کیا جائے گا،

اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ۝۱۰

(بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز و معتد ہیں)

اس وقت ذرا حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کا قصہ سامنے رکھ لیں کہ انہیں اس وقت بادشاہ مصر فرعون کی طرف سے یہ خطاب کیا گیا تھا، اگرچہ بظاہر یہ کلمات بادشاہ کی زبان سے نکلے بسکی اہل معرفت کے نزدیک تو یہ الفاظ زبانِ حقیقت ہی سے ادا کئے گئے تھے۔ اس خطاب کے ذریعے حضرت یوسف کو جہاں ظاہری سلطنت عطا کی گئی تھی وہاں نفس ملک علوم و معرفت ملک قربِ خصوصیت اور مراتبِ بلند کا پروانہ حکومت بھی ودیعت فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَكَذٰلِكَ لَمَّا يُوسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَّبِعُوْهُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيْبٌ بِرَحْمَتِنَا

مِنْ نَّشَاؤٍ وَلَا نَفْصِيْعٍ اَجْرًا لِّمُحْسِنِيْنَ ۝۱۱

(اور یونہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی اس میں جہاں چاہے ہے)

ہم اپنی رحمت جیسے چاہیں پہنچائیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے)

اسی طرح سلطنتِ نفس کے بارے میں فرمایا،

وَكَذٰلِكَ لَمَّا تَصْرَفْ عَنْهُ السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝۱۲

(اور ہم نے یونہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بے شک وہ ہمارے)

پُچھے ہوئے بندوں میں سے ہے)

(۲۷) حقیقتِ خیر و شر

خیر و شر گویا ایک درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ میں میٹھا پھل لگتا ہے اور دوسری میں کڑوا۔ پس تو ان شہروں، ملکوں اور زمیں کے حصوں کو چھوڑ دے جہاں جہاں اس درخت کے پھل بھیجے جاتے ہیں ان سے اور وہاں کے لوگوں سے دُور رہ! البتہ درخت کے قریب ہو کر اس کی حفاظت اور نگہبانی کی خدمت سرانجام دے، دونوں شاخوں، میوؤں اور آس پاس کو اچھی طرح پہچان کر میٹھی شاخ کی طرف ہو جا، اسی میں سے تجھے اپنی غذا مل جائے گی، دوسری ڈال کی طرف آنے اور اس کے میوے کھانے سے بچ، کیونکہ اس کی تلخی تیری ہلاکت کا باعث بن جائے گی، اگر تو ہمیشہ اس پر کار بند رہا تو بے خوف و سرور، اور تمام آفتوں سے سلامت رہے گا، کڑے پھل سے آفات اور طرح طرح کی بلائیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر تو اس درخت سے دُور رہے اور ملکوں میں پریشان چہرے ایسی صورت میں تیرے سامنے طے بٹے میوے لائے جائیں اور دونوں میں کوئی امتیاز نہ ہو سکے تو کھن ہے کہ تیرا ہاتھ کڑا دے پر پڑ جائے اور اس میں سے کچھ چکھ لے۔ اس کی تلخی تیرے

علم و معرفت کی شاہی سے متعلق فرمایا،

ذَلِكُمْ مَتَاعُ عَالَمِينَ رَبِّ اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَىَّ رَبِّىْ لَا يَمُوتُ بَلَدٌ

یہ ان ملکوں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے بلکہ شک میں نہ

ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے،

اے صدیق اکبر! تجھے بھی جب اس طرح خطاب کیا جائے گا تو تجھے علم اعظم سے بہرہ وافر عطا ہوگا اور تجھے اس کے احسان اور توفیق اور قدرت اور ولایت مابرہ اور حکم پر نفس اور غیر نفس سب پر عطا دی ہوئے والا ہے۔ دنیا میں آخرت سے پہلے اللہ کے حکم سے چیزیں پیدا کرنے کی مبارک بشارت دی جائے گی، اور آخرت کی نعمت دار المسلمام اور بہشت بریں ہے۔ دیدار الہی اس کی نعمتوں میں اضافہ اور احسان حق ہے۔ دیدار الہی ایک ایسی آرزو ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔

(۲۷) حقیقتِ خیر و شر

خیر و شر گویا ایک درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ میں میٹھا پھل لگتا ہے اور دوسری میں کڑوا۔ پس تو ان شہروں، ملکوں اور زمین کے حصوں کو چھوڑ دے جہاں جہاں اس درخت کے پھل بھیجے جاتے ہیں ان سے اور وہاں کے لوگوں سے دور رہو! البتہ درخت کے قریب جو کہ اس کی حفاظت اور نگہبانی کی خدمت سرانجام دے، دونوں شاخوں، میوؤں اور آس پاس کو اچھی طرح پہچان کر میٹھی شاخ کی طرف ہر جا، اسی میں سے تجھے اپنی غذا مل جائے گی، دوسری ڈال کی طرف آنے اور اس کے میوے کھانے سے بچ، کیونکہ اس کی تلخی تیری ہلاکت کا باعث بن جائے گی، اگر تو ہمیشہ اس پر کار بند رہا تو بے خوف بسرور، اور تمام آفتوں سے سلامت رہے گا، کڑے پھل سے آفات اور طرط طریق کی بلائیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر تو اس درخت سے دور رہے اور ملکوں میں پریشان چہرے ایسی صورت میں تیرے سامنے ملے جلے میوے لائے جائیں اور دونوں میں کوئی امتیاز نہ ہو سکے تو کھن ہے کہ تیرا ہاتھ کڑوے پر پڑ جائے اور اس میں سے کچھ چکھ لے۔ اس کی تلخی تیرے

سارو رملی، ناک اور دماغ میں سرایت کر جائے، پھر خون کی صورت میں تیرے جسم کی دگوں میں تحلیل ہو کر تجھے ہلک کر دے اس وقت نہ سے اس کا اگل دینا یا اس کا دھو لینا، جسم سے اس کی تاثیر کو دفع کرنے کے سلسلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر پہلے ہی تو نے میٹھا پھل کھایا اور اس کی شیرینی تمام بدن میں سرایت کر گئی اور تو نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا اور خوش ہو گیا تو بھی تیرے لیے یہ کافی نہیں، بلکہ تجھے دوسرا پھل کھانے کی ضرورت پیش آئے گی اور وہی اندیشہ پیدا ہو جائے گا کہ کھن ہے کہ تیرا تھکڑا دسے پھل پر پڑ جائے اور تیرے اندر وہ فنی سرایت کر جائے، علامہ کلام یہ کہ رخت سے دوری اور پھل کی عدم معرفت میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں ہے اس کے قریب رہنے اور اس سے پرستہ وابستہ رہنے میں ہی بھلائی اور خیر ہے، پس خیر و شر و دونوں افعال الہی ہیں اور اللہ ہی ان دونوں کا خالق اور جاری کرنے والا ہے۔ فرمانِ خداوندی ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۱

(اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَ الْجَانَّ مَرْدُودًا وَخَلَقَ الْعِبَادَ خَلْقَ اللّٰهِ وَكَسَبَهُمْ -

(اللہ تعالیٰ ہی نے جن و ابیح اور اس کے مذبح کو پیدا کیا اور بندوں کے اعمال اور

ان کا کسب اللہ کی مخلوق ہیں)

ارشاد باری ہے:

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

(اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے)

سبحان اللہ! کیا اللعام و رحمت ہے کہ عمل کی نسبت بندوں کی طرف کی۔ اگرچہ بندے اپنے

جہی اعمال کے سبب جنت کے مستحق ہونے میں وہ عمل بھی اسی کی توفیق اور رحمت کا نتیجہ ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

کوئی شخص بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
پوچھا گیا، آپ بھی یا رسول اللہ!

فرمایا میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ
اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔

اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ سر مبارک پر رکھا، اس حدیث کو ام المومنین عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، پھر سب تو اللہ کا فرمانبردار اس کے احکام بجالائیے
فراموشی سے بچنے والا، اور اس کی قضا و قدر پر رضا مند ہو گیا تو وہ سمجھے تمام باتوں سے بچائے گا
اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، دنیوی برائی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين۔

(اور ہم نے یونہی کیا کہ اس نے برائی اور بے میاںی کو پھیر دیں بے شک)

ہمارے بچنے ہوئے بندوں میں سے ہے)

البتہ دینی برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وکان الله شاکراً علیکم۔

اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ اور اللہ ہے

صلہ دینے والا جاننے والا)

مومن شاکر کو بلا کیا کہے گی وہ بلا کی نسبت عافیت سے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ شاکر ہونے کے
سبب زیادتی نعمت کے مقام میں ہے۔ ارشاد باری ہے،

لئن شكرتم لازیدنکم۔

اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا)

اگر تیرا ایمان آخرت میں آگ کے اُن قسطوں کو جو ہر گنہگار کے لیے بھڑکیں گے بجا دے گا تو

دنیا میں آتشِ بلا کو کبوتر نہیں سمجھائیگا، اسے میرے اللہ! اگر بندہ مجاذیب میں سے ہو جو ولایت اور
 بزرگی کے لیے پسندیدہ ہے تو اس کے لیے آزمائش ضروری ہے تاکہ وہ اس آزمائش کے ذریعے خواہتا
 میلانِ طبع اور نفسِ اس کی لذتوں سے آرام لینے، مخلوق پر تکبر کرنے، ان کے قرب میں دامن رہنے،
 ان سے آرام چاہنے، ان کے ساتھ رہنے، اور ان سے خوش رہنے ایسے نقائص سے پاک و صاف
 کیا جائے لہذا وہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ ساری خرایاں دور ہو جائیں، اور ان کے
 کھل جانے سے دل پاک ہو جائے اور توحید و معرفت ہی گوناگوں اسرار اور علوم و اذکار کا محل
 بن کر رہ جائے اس لیے کہ دل ایک ایسا گھر ہے جس میں دو کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا
 فرمان ہے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ

(اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے)

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

اِنْ السُّلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً فَسَدُّوْهَا وَجَعَلُوْا اَغْزَاةً اَهْلِهَا اِذْ لَمْ يَكُنْ

وہے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور

اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں)

دل پر شیطان اور خواہشاتِ نفس کی حکومت تھی، اعضاء کے حکم سے ہر طرح کے گناہ اور برائی
 میں مبتلا تھے اب وہ حکومت زائل ہو گئی اور اعضاء نے آرام پایا، محلِ شہ ہی یعنی قلب خالی اور
 صحنِ خانہ یعنی سینہ پاکیزہ و منور ہو گیا، دل علوم و معرفت اور توحید کی جلوہ گاہ بن گیا اور سینہ واردات
 اور عجائباتِ غیبی کے نزول کا محل ہو گیا اور یہ سب انہی مصائب اور آزمائشوں کا ثمر ہے۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

ہم گرد و انہیاد آزمائش کے اعتبار سے تمام لوگوں سے سخت تر ہیں، اس کے

بعد درجہ بدرجہ۔

اسی طرح آپ کا فرامی ہے :

انا اعرفکم باللہ واشدھکم مند خوفاً۔

دیں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں)

جو شخص بادشاہ سے جتنا قریب ہوتا ہے خوف و خطر میں بھی وہ اسی قدر بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت بادشاہ کے سامنے ہے اس کی تمام حرکات و سکنات پر بادشاہ کی کڑی نگاہ ہے، لیکن ہے اس مقام پر تیرے دل میں کھلکا پیدا ہو کہ مخلوق تو ساری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک شخص کی طرح ہے جس کی کوئی حرکت و سکون اس سے پوشیدہ نہیں ہے تو اس تمثیل کا کیا فائدہ؟

اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ جب اس کا رتبہ بند ہو جاتا ہے تو غلطو بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس پر خدا کی بے پایاں نعمت و فضل کا شکریہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ذات باری کے غیر کی طرف معمولی سا التفات بھی اس کے فکر میں نقصان اور بندگی میں کوتاہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مِنْ يَاتِ مَسْكَ بِغَاثَةِ مَبِينَةٍ يَضَعُ لَهَا الْعَذَابَ
ضَعِيفِينَ ۖ

(اے نبی کی بیویو! جو تم میں سرک یا کے خلاف کوئی جرأت کرے اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کمال تقرب کی عظیم نعمت کے حصول کے بعد آیا، لہذا جو شخص خود ذات باری سے واصل ہے اس کے تو کہنے ہی کیا ہیں! اس کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اسے تشبیہ دی جائے لیس حکم شمی و هو السميع البصير (اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنا دیکھتا ہے)

(۷۸) احوالِ سالک

کیا تو راحت و سرور، آسودگی و مسرت، امن و سکون اور ناز و نعمت کا خواہاں ہے حالانکہ تو ابھی تک غمِ اشگی، نفس کشی، خواہشات کے ختم کرنے اور دنیا و آخرت کی جزا و سزا سے بے فکری کی جھٹی میں سچا بھی تک تیرے اندر ان کا اثر باقی ہے اسے جلد باز! عطرِ شہر کر آہستہ چل، اسے منتظر! حجت تک یہ موافقات زائل نہیں ہوتے راستہ بند ہے اور حجت تک ان میں سے تیرے اندر کوئی ذرہ بھی باقی ہے تیری حیثیت غلامِ مکاتب کی ہے چاہے صرف اس پر ایک درہم بھی باقی ہے۔ حجت تک دنیا کی خواہشات، خواہاں، اسباب، دنیا و آخرت میں بدلے کے سلسلے میں تیرے اندر ایک کجور کی گھٹلی پونے اتنی لالچ بھی موجود ہے تو تو ابھی تک فنا کے دروازے پر ہے انتظار کو! تاکہ فنا پوری طرح حاصل ہو جائے اور تجھے اس جھٹی سے نکالا جائے پھر تجھے آراستہ و پیراستہ کر کے خوشبو میں بسا کر بادشاہِ حقیقی کے حضور پیش کیا جائے اور وہاں تجھے اس طرح خطاب کیا جائے :

انک الیوم لدینا محضین امین یٰ

(ہے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز مستعد ہیں)

اس کے بعد تجھ پر طفت و عنایت کا نزول ہو گا اور اسی کی بارگاہِ قدس سے تجھے طعامِ عطا کیے جائیں گے تجھے قرب الہی اور فضلِ خداوندی سے نوازا جائے گا، مخفی اسرار و رموز آشکارا ہو جائیں گے ان مراتب کی بدولت تو تمام دنیوی چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ کیا تو نے سونے کے چوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو نہیں دیکھا کہ وہ صبح و شام حماروں، کنوڑوں، قضاہوں، چڑاؤں، صاف کرنے والوں، تیلیوں، جادو بکشیوں اور دیگر محنت کشوں کے ہاتھوں میں گھومتے رہتے ہیں، پھر یہ متفرق اجسدا جمع کر کے زرگر کی جھٹی میں ڈالے جاتے ہیں۔ بیڑ کتنی بُری آگ کے شعلوں میں انہیں گھسیٹا جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے نکال کر انہیں نرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کاریگر اپنے فن کے ذریعے انہیں

غوجہورت زیارات کی شکل میں ڈھال لیتا ہے اس کے بعد انہیں پالش کے ذریعے مزید چلا دی جاتی ہے خوشبو لگائی جاتی ہے۔ یہ جگہوں، مقفل خزانوں اور پوشیدہ مقامات میں رکھے جاتے ہیں پھر ان زیورات سے بادشاہوں کی بیگمات کو آراستہ کیا جاتا ہے ان فرضیہ ٹکڑے کار میگوں کے ہاتھوں گلنے گلنے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اسے مومن! بعینہ اسی طرح حبیب تو بھی قضاے الہی پر صابر اور تمام حالات میں راضی رہے گا تو دنیا میں تجھے بادشاہ حقیقی کا قرب نصیب ہوگا، اور علم و معرفت اور اسرار کی دولت عطا کی جائے گی اور آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت میں اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت اور خاص مقامات قرب و انس پر فائز ہوگا، لہذا صبر کر! جلدی ذکر، تقدیر خداوندی پر راضی رہو حق پر تعین نہ دھرو! تجھ اس کی بخشش کی ٹھنڈک اس کی معرفت کی جلالت اور اس کے لطف و کرم اور احسانات کی دولت نصیب ہوگی۔

(۲۹) تنگدستی اور کھنر

بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کر اپنے تمام امور کسی کو سونپ دیتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ رزق میں فراخی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ اس کا مقسوم ہے، وہ اسے ضرور ملی کر رہے گا، اور جو اس کے مقسوم میں نہیں ہے وہ اسے ہرگز نہیں مل سکتا، اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر پوری طرح ایمان ہوتا ہے کہ:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔

عافیت کی حالت میں بندہ یہ باتیں کہتا ہے اور ان پر اعتقاد رکھتا ہے۔ پھر چاہکے اللہ تعالیٰ

اسے فقر و فاقے کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو وہ عاجزی و زاری کرنے لگ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے آزمائش سے آزاد نہیں کرتا، اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا دال فقرا ان یكون کفراً (تنگدستی کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے) ثابت اور مستحق ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس سے اپنا لطف و کرم فرماتا ہے، اسے فقر و تنگدستی کی اس آزمائش سے نکال کر نعمت و دولت کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اور اُسے اپنے شکر اور حمد و ثنا کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور بندے کی یہ حالت آخروں تک قائم رہتی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ جس کی آزمائش کا ارادہ کرتا ہے آپ ہمیشہ کے لیے تنگدستی اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس سے اس کے ایمان کی مدد منقطع ہو جاتی ہے چنانچہ وہ زبانِ اعتراض کھولنے، اس پر تہمتیں لگانے اور اس کے وعدے میں شک و شبہ کرنے کی دیکھ بھل کر متعجب ہو جاتا ہے بالآخر تقدیر خداوندی کے غلات مارا اعلیٰ اور اسکی واضح نشانیوں کے انکار کی وجہ سے کفر ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے:

اَوَاشِدَ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَجَلٌ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ بَيْنَ فَقْرٍ
الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔

قیامت کے دن بدترین عذاب میں وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں محتاجی و تنگدستی اور آخرت میں عذابِ جہنم نصیب ہوا۔

ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یہی خدا سے غافل کر دینے والا وہ فقر ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔

اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کی بزرگی اور مقبولیت کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا، اور اُسے اپنے خواص، اولیاء اور اجداد میں سے بنایا، اُسے وارث الانبیاء اور سید الاولیاء کا بلند مرتبہ عطا فرمایا پھر اسے اپنے معزز بندوں علماء، حکماء، شفیعی، نگہبان اور قاضیوں میں سے بنایا اور اسے اپنے مولا کی طرف و ہما، ہدایت کے راستے دکھانے والا، خواب راستوں سے بچانے والا بنایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتِ کاملہ سے اسے پہاڑوں بھر صبر، تقدیر خداوندی پر رضا مندی اور موافقت کے سمندر اور افعالِ الہی میں فنا ہو جانے کے بلند مقامات عطا

فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی حمد و عطا میں ڈھانپ لیتا ہے چنانچہ دن ہر یارات، جلوت ہوا
خلوت، زندگی بھر رافت و رحمت الہی اس کی ناز برداریاں کرتی رہتی ہے۔

(۳۰) مقام صبر

جیڑگی کی بات ہے کہ تو پوچھتا ہے کہ کون سے عمل اور کس تدبیر کے ذریعے مجھے اپنے مقصد میں
کامیابی ہوگی؟ اس سلسلے میں تجھے نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے حکم سے تیری یہ حالت
قائم ہوئی ہے جب تک کشادگی پیدا نہ فرمائے تو اپنے مقام پر ٹھہرا رہا اور اپنی حد سے تجاوز نہ کر، اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اصبر واد صابر واد وابطوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون ۛ

(صبر کرو اور صبر بردار اور ابطو آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو

اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو!)

اللہ تعالیٰ نے تجھے صبر و ربط، حفاظتِ حال اور اس پر مداومت کا حکم دیا ہے اور انہیں ترک
کرنے سے ڈرایا ہے۔ فرمایا:

واتقوا اللہ یعنی انہیں چھوڑنے میں اللہ سے ڈرو! صبر اختیار کرو کہ بہتری اور سلامتی

صبر ہی میں مضمر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الصبر من الایمان کالسر اس من الجسد۔

ایمان میں صبر کا وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا ہے اور مشہور ہے کہ ہر چیز کا ثواب اس کے

اندازے کے مطابق ہوتا ہے لیکن صبر کا ثواب بے حد و شمار ہے، جیسا کہ فرمانِ خداوندی ہے:

انما یوفی الصابرون اجرهم بغير حساب ۛ

پھر صبر تو صبر اور نہ خدا کی حفاظت میں خدا سے ڈرے گا تو تجھے وہ نعمتیں عطا ہوں گی

جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے:

(۳۱) معیارِ محبت و عداوت

جب تو اپنے دل میں کسی شخص کی محبت یا عداوت پائے تو اس شخص کے اعمال کتابِ سنت کی کسوٹی پر پرکھ ! اگر وہ اعمال کے لحاظ سے کتاب و سنت کا مخالف ہے، تو تو اللہ اور

۱۔ الطلاق : ۳

۲۔ المائدہ : ۱۳

۳۔ الطلاق : ۲

۴۔ یوسف : ۲۲

ومن یتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ۝
 (اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے
 وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو)

صبر کے سلسلے میں تو ترکیبیں کا شیعہ اختیار کرنا کہ تجھے دوست اور کشادگی نصیب ہو۔ ان
 حالات کے لیے کنایت کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یوں وعدہ فرمایا ہے:

ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ۝

(جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے)

تو صبر اور توکل کے ذریعے محسنین کی جماعت میں شامل ہو جا، اللہ تعالیٰ نیک بدلے کا وعدہ تو فرما
 ہی چکا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

وكذلك نجزي المحسنين ۝ (اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کی)

ان پاکیزہ خصال کو اپنانے کی وجہ سے وہ تجھے اپنا مقرب اور دوست بنائے گا۔ اس کا فرمان ہے:

ان الله يحب المحسنين ۝

پس صبر دنیا و آخرت میں ہر نیکی و سلامتی کو دنیا دہے اور صبر بھی کی بدولت مومن رضا
 اور موافقت کے مقام کی طرف ترقی کرتا ہے۔ پھر تقدیر خداوندی میں اپنے آپ کو فنا کر دینا حالت
 برایت اور رغبت ہے اس مقام کو چھوڑنے سے ڈر! وزن دنیا و آخرت کی جھلائی تجھ سے زائل
 ہو جائے گی اور برداشت کے سراپہ ہاتھ نہ آئے گا۔

(۴۱) معیارِ محبت و عداوت

جب تو اپنے دل میں کسی شخص کی محبت یا عداوت پائے تو اس شخص کے اعمال کتاب
 سنت کی کسوٹی پر پرکھ! اگر وہ اعمال کے لحاظ سے کتاب و سنت کا مخالف ہے، تو تو اللہ اور

اس کے رسول سے دوستی و محبت پر خوش رہو۔ اور اگر اس کے اعمال تو کتاب و سنت کے مطابق ہیں، لیکن تو اسے دشمن سمجھتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ تو انسانی خواہشات کا اسیر ہے اور ذاتی اغراض کی وجہ سے اس سے دشمنی رکھتا ہے! اس بغض و عداوت کی وجہ سے تو اس پر ظلم کر رہا ہے اور خدا و رسول کے فرمان کی مخالفت کا ارتکاب کر رہا ہے لہذا اپنے اس بغض سے اللہ کے حضور توبہ کر! اور اللہ تعالیٰ سے خود اس کی اور اس کے نیک بندوں، دوستوں اور صالحین کی محبت کا سوال کر! اور محبت کے سلسلے میں سنتِ الہیہ کی پیروی کر! اسی طرح جس شخص سے تو محبت رکھتا ہے اس کے افعال و کردار کتاب و سنت کی روشنی میں جانچ۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق اس کے اعمال درست ہیں تو اس سے بے شک محبت کر! اور اگر اس کے افعال بد ہیں تو اسے دشمن جانی تاکہ تیری محبت و عداوت معنی خواہشات نفس کے تابع ہو کر نہ رہ جائے، خواہشات انسانی کی تو مخالفت کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔

(اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بکا دے گی)

(۳۲) محبتِ الہی کا مقام

تعب ہے کہ تو اکثر کہتا ہے کہ میں جس چیز سے محبت کرتا ہوں وہ عارضی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جلد ہی درمیان میں تبدیلی، موت یا عداوت کی دیوار حائل ہو جاتی ہے، اگر مال سے محبت ہو تو وہ بھی جلدی ضائع ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے۔ اسے خدا کے محبوب اور منظور نظر! اللہ عام یافتہ اور غیرت کرہ! کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو غیر کی طرف جا رہا ہے! کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا،

يَحِبُّهُمْ وَيَجْتَنِبُ سُنَّاهُ۔

(اللہ ان کو اور اللہ کے دوست رکھتے ہیں)

دوسری جگہ فرمان ہے :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

(اور میں نے جن اور آدمی اس کے لیے بنائے ہیں کہ میری بندگی کریں)

کیا کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جب اللہ کسی بندے کو دوست بناتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اگر وہ اس پر صبر اختیار کرے تو اللہ اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! نگہبانی کے کیا معنی ہیں ؟ فرمایا : اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے دل سے مال اور اولاد کی محبت اٹھا لیتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر بندہ مال و اولاد کی محبت میں کھو جائے تو خالق حقیقی سے اس کی محبت بٹ جائے گی اور اس کے حقے بجز ہر جائیں گے، اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر میں مشترک ہو جائے گی جاوے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شراکت پسند نہیں فرماتا، وہ بڑا غیرت والا ہر شئی پر قادر اور غالب ہے اپنے شریک کو ہلکے بوجھت کر دیتا ہے تاکہ اپنے بندے کے دل کو غیر کے دخل سے پاک کر کے صرف اپنے لیے خاص کر دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا فرمان یجہم و یحبونہ کا مظاہرہ ہوتا ہے اور بندے کا دل ہر قسم کے شریک، مال و اولاد، لذات و شہوات، طلب اموات و ریاست، منازل بہشت اور درجات و مقامات سے پاک ہو جاتا ہے اس کے دل میں کوئی ارادہ اور تمنا باقی نہیں رہتی، اس وقت اس کی مثال اس برتن کی جو جاتی ہے جس میں کوئی بننے والی چیز نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ دل کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے فعل سے واقع ہوتی ہے۔ اب اگر دل میں کوئی تمنا یا خواہش پیدا ہوگی تو غیرت الہی اپنے عمل سے اسے ختم کر دے گی، اور قلب کے گرد غفلت و مجردت اور ہیبت حق کے پردے لٹکا دیئے جائیں گے، اور رعب و بکرائی کی خدقیں کھود دی جائیں گی، اس وقت دل کی طرف کسی شے کا ارادہ نہیں پہنچ پائے گا۔ چنانچہ یہی وہ مقام ہے جہاں بیوی، بچے، دوست و کرامت، عبارات اور مال و اسباب میں سے کوئی چیز بھی دل پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سب چیزیں قلب سے خارج ہیں، چنانچہ ایسی حالت

میں اللہ تعالیٰ بھی غیرت نہیں کرتا، بکریہ تمام چیزیں بندے کے لیے اللہ کی طرف سے عورت افزائی، لطف و نعمت اور اس کی طرف آنے والوں کے لیے باعثِ منفعت ہو جائیں گی، اسی وجہ سے اسے بزرگی و شرافت ملتی ہے اور اس کی رحمت و حفاظت سایہ کرتی ہے پھر وہ بندہ دنیا و آخرت میں ان کا نگہبان کو تو ال، جائے پناہ اور شفیع ہو جائے گا۔

(۳۳) انسانی مدارج

لوگ چار قسم کے ہیں، ایک وہ جن کی زبان ہے اور نہ دل، یہ مائی تا تجربہ کار اور ذلیل شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کسی شمار قطار میں ہے اور نہ اس میں کوئی محبت لائی و بہتری ہے، اس کی مثال بھوسے کی ہے، ایسے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ہاں البتہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا ملہ نازل فرما دے، ان کے قلوب کو اپنے ایمان کے نور سے منور کر دے، اور ان کے اعضاء و جوارح کو اپنی بندگی کی سعادت ارزانی کرے، تو یہ الگ بات ہے تو اس گروہ میں ہونے سے بچ اور نہ ہی اپنے پاس انہیں پناہ دے، تو ان سے ڈر اور ان میں شامل نہ ہو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور عذاب کا نشانہ ہیں، نار و دوزخ کے مستحق اور اس کے باسی ہیں۔ (نعمت اللہ منہم) تو اللہ تعالیٰ کے علماء، نیکی سکھانے والے دین کی رہنمائی کرنے والے، دین کی طرف لانے والے اور اس کے مبلغین کی پاکیزہ جماعت میں سے ہو جا، انہی لوگوں کی صحبت اختیار کر، اور ان کے قریب آ، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دے اور انہیں خدا کی نافرمانی سے ڈرا! اس پر تجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب حاصل ہو گا اور تجھے انبیاء و رسل کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا اگر تیری تعلیم سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت نصیب فرما دے تو یہ بات تیرے لیے تمام دنیا سے افضل ہے یہ دوسرا شخص وہ ہے جس کی زبان تو ہے لیکن دل نہیں ہے وہ دانا فی اور حکمت کی باتیں کرتا ہے لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے مگر خود اللہ سے دور بھاگتا ہے، دوسروں کے عیب نکالتا رہتا ہے لیکن خود انہی عیوب میں مبتلا رہتا ہے لوگوں پر اپنے زہد و اتقا کا رعب ڈالتا ہے حالانکہ خود کیسے گناہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ

کے ساتھ اکادہ پیکار رہتا ہے، خلوت میں وہ انسان نما بھڑیا ہوتا ہے، بلاشبہ یہی وہ شخص ہے جس سے ڈراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”سب سے بڑی چیز جس سے میں اپنی امت کے لیے ڈرتا ہوں وہ علماء کی بے عملی ہے (لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُمْ) ایسے شخص سے دور رہا کہیں اس کی شیریں زبانی تجھے بھلا نہ لے اور تجھے اس کے غنا ہوں کی آگ جلا نہ ڈالے، اور کہیں اس کے باطن کی گندگی تجھے ہلاک نہ کر ڈالے، تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس دل تو ہے مگر زبان نہیں، یہ مومن ہے اللہ نے اسے مخلوق سے چھپا کر اس پر اپنا پردہ ڈال دیا ہے اسے اپنے محبوب پر بنیا اور اس کا دل منور کر دیا ہے اسے لوگوں سے کثرت ملاقات کے مصائب اور زیادہ گنگو کی خرابیوں سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ اس نے عیسیٰ کر لیا کہ خاموشی اور گوشہ نشینی میں سلامتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔“ اور اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ ”عبادت کے دس اجزا ہیں، ان میں سے نوجو خاموشی میں ہیں یہ شخص اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ محفوظ سلامت، عظیم، صاحبِ نعمت اور خدا کا ہم نشین ہے۔ تمام بھلائیاں اسی کے پاس ہیں ایسے شخص کی صحبت اختیار کر، اور اس کی مصاحبت، خدمت اور اس کی ضروریات و حوائج میں تعاون کے ذریعے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر، جو چیز بھی اس کے آرام و سکون کا موجب ہو اس سے اس کی دل گیری کر! ان شاء اللہ العزیز اس کی ہمت سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قرب میں لے کر عزت بخشے گا، اور تجھے اپنے محبوب و مقرب بندوں میں شامل کر لے گا! چوتھا شخص وہ ہے جسے اعزاز و اکرام کے ساتھ عالمِ ملکوت میں بلایا گیا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

”جس نے علم حاصل کیا اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا، اُسے ملکوت میں عزت کے ساتھ بلوایا جائے گا۔“

یہی وہ شخص ہے جو ذاتِ الہی اور اس کی آیات کا عارف ہے اور اس کا دل علومِ الہی کا امین ہے اللہ تعالیٰ نے اُسے ایسے اسرار و رموز سے آگاہ ہی بخشی ہے جو صرف اسی کے لیے مختص ہیں، اسے برگزیدہ اور مقبول بنایا، مخلوق میں سے چُن کر اسے ہدایت دی اور اپنی طرف راہ دی، اس کے سینہ کو اسرار و علوم کے اخذ و قبول کا سرچشمہ بنایا، اسے دانشمند اور مخلوق کیلئے

(۳۴) افعال خداوندی پر اعتراض کی ممانعت

حیرت ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے اس پر تہمتیں دھرتا اور اعتراض کرتا ہے اس کی طرف ظلم کی نسبت کرنے، رزق دینے اور مال و دولت عطا کرنے، مصائب اور سختیوں کے ہٹانے میں اس کی طرف تاخیر جیسے الزامات سے بھی نہیں چوکتا، کیا تجھے پتہ نہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک فوشتہ اور ہر مصیبت و سختی کے لیے ایک غایت اور انتہا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، خیال رہے کہ بلا اور مصائب کی گھڑیاں عافیت اور امن سے نہیں بدل سکتیں۔ اسی طرح سختی نرمی سے اور فقر و فاقہ تو کمزوری و دولت مندی سے اپنے مقررہ وقت سے پہلے تبدیل نہیں ہو سکتے، تو ادب اختیار کر، خاموشی اور صبر و رضا اور اپنے پروردگار کی اطاعت اپنا وظیفہ بنا، اللہ تعالیٰ پر ناراض ہونے اور اس کے فعل پر تہمت لگانے سے توہر کر، اللہ تعالیٰ کے ہاں حق کا پورا مطالبہ کرنا، اور گناہ کے بغیر عام انسانی دستور کے مطابق طبیعت کی خواہش پر کسی کا بلا لینا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ازل سے کتنا اور ہر چیز سے پہلے ہے اس نے تمام اشیاء، اور ان کی بھلائیوں اور خواہیوں کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کے آغاز و انجام اور ابتداء و انتہا کا عالم ہے، اس کے تمام

ہادی، برائی سے ڈرانے والا، ہدایت یافتہ، سفارش کرنے والا، سفارش قبول کر دہ، سچا، مصداق اور انبیاء و رسل علیہم السلام کا خلیفہ بنایا، پس بنی آدم میں یہی شخص ایمان کے بلند ترین مقام پر فائز ہے مرتبہ نبوت کے علاوہ اس سے بلند کوئی درجہ نہیں ہے ایسے شخص کی صحبت اختیار کر اور اس کی مخالفت کرنے، اس سے نفرت کرنے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے، اس کی بات نہ ماننے اور اس کی نصیحت پر کان نہ دھرنے سے ڈر! کیونکہ سلامتی کا مرکز تو اس کی ذات اور اس کی باتیں ہیں، اس کے ماسوا میں گمراہی اور ہلاکت ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ سچائی اور رحمت کا لہ کی مدد و توفیق عنایت کرے۔ میں نے لوگوں کی ہر چار اقسام تجھے بیان کر دی ہیں، تو غور و فکر کر! اگر غور و فکر کرنے والا ہے! اور اگر اپنے وجود پر مہربان ہے تو اسے بچا! اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت میں اپنے پسندیدہ امور کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔

(۲۴) افعال خداوندی پر اعتراض کی ممانعت

سیرت ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے اس پر تہمتیں دھرتا اور اعتراض کرتا ہے اس کی طرف ظلم کی نسبت کرنے، رزق دینے اور مال و دولت عطا کرنے، مصائب اور سختیوں کے بٹانے میں اس کی طرف تاخیر جیسے الزامات سے بھی نہیں چوکتا، کیا تجھے پتہ نہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک نوشتہ اور ہر مصیبت و سختی کے لیے ایک غایت اور انتہا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، خیال رہے کہ بلا اور مصائب کی گھڑیاں غایت اور امن سے نہیں بدل سکتیں۔ اسی طرح سختی نرمی سے اور نعر و فاقہ تو نگری و دولت مندی سے اپنے مقررہ وقت سے پہلے تبدیل نہیں ہو سکتے، تو ادب اختیار کر، خاموشی اور صبر و رضا اور اپنے پروردگار کی اطاعت اپنا وظیفہ بنا! اللہ تعالیٰ پر ناراض ہونے اور اس کے فضل پر تحت لگانے سے تو بہرہ! اللہ تعالیٰ کے ہاں حق کا پورا مطالبہ کرنا، اور گناہ کے بغیر عام انسانی دستور کے مطابق طبیعت کی خواہش پر کسی کا بلا لینا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ازل سے کتنا اور ہر چیز سے پہلے ہے اس نے تمام اشیاء، اور ان کی بھلائیوں اور خرابیوں کو پیدا کیا، ہر چیز کے آغاز و انجام اور ابتداء و انتہا کا عالم ہے، اس کے تمام

افعال حکمت پر مبنی اور اس کی ہر صفت مضبوط ہے، اس کے کاموں میں باہم نہ کوئی تضاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی کام بے فائدہ ہے۔ اس نے کسی بھی چیز کو بے کار نہیں بنایا، لہذا اس کی ذات کی طرف نہ تو کسی نقص و خامی کی نسبت درست ہے اور نہ ہی اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی کی جاسکتی ہے اگر تو اس کی موافقت و رضا اور اس کے افعال میں قنا ہونے سے قاصر ہے تو کشادگی کا انتظار کر، یہاں تک کہ رشتہ تقدیر پورا ہو جائے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حالت کسی بہتر حالت سے بدل جائے جس طرح سردی کے بعد گرمی اور رات کے بعد دن آتا ہے، اگر تو دن کی روشنی اور چمک سرِ شام طلب کرے گا تو نہیں پاسے گا بلکہ رات کی تاریکی میں زیادتی ہوگی، یہاں تک کہ رات کی تاریکی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، فجر طلوع ہوگی اور منور دن آجائے گا۔ اس وقت چاہے تو دن کی طلب اور ارادہ کرے چاہے دن کا طلوع ہونا تجھے ناگوار گزرے دن بہر طور ہو کر رہے گا اگر اس وقت تو چاہے کہ یہ دن رات میں بدل جائے تو تیری یہ دعا قبول نہ ہوگی کیونکہ تیری یہ تمنا بے وقت ہے چنانچہ اس تمنا سے سوائے حسرت، محرومی، ناخوشی اور شرمندگی کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، لہذا یہ تمام باتیں چھوڑ دے اور حق تعالیٰ کی طاعت اس سے خشن نلی اور صبر جمیل اختیار کر، جو چیز تیرے مقدر میں ہے وہ تجھ سے ہرگز نہیں چھینی جائیگی اور جو تیرا مقدر نہیں ہے وہ تجھے قطعاً نہیں ملے گی۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ جب تو عبادت و ریاضت اور قرض و عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور دعویٰ استعجاب نکھ اور واسئلوا اللہ من فضله کے مطابق دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مقررہ وقت پر تیرے لیے دینی و دنیوی مصالح کو پیش نظر رکھتے ہوئے قبول فرماتا ہے۔ دعا میں تاخیر قبولیت پر اس کی ذات پر اتہام نہ لگاؤ نہ ہی دعا سے اکتا کیونکہ اگر تجھے ظاہر اذعاسے فائدہ حاصل نہیں ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں تیری دعا قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں تجھے ضرور اس کا ثواب ملے گا! حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنے نامزد اعمال میں بعض ایسی نیکیاں دیکھے گا کہ اسے ان کا علم بھی نہیں ہوگا، چنانچہ اس وقت اسے آگاہ کیا جائے گا کہ یہ نیکیاں تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہیں، جو تو دنیا

میں برابر انگھڑا رہا ہے مگر اس دنیا میں ان کی قبولیت مقدر نہ تھی! یا جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تیری کوئی حالت یہ ہو کہ تو ہر وقت اپنے مولیٰ سے لو لگائے رہے اسے واحد یکتا جانے اپنی تمام ضروریات اور حاجتیں اسی کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس کے ماسوائی کو خاطر میں نہ لائے، تو اپنے تمام حالات، ایل و نہار، بیماری و صحت اور سختی و نرمی میں عام طور پر دو صورتوں میں سے ایک پر کار بند ہے، یا تو وہ اسے خاموش تقدیر الہی پر راضی و شاکر، اور اللہ تعالیٰ کے افعال کی موافقت میں اس قدر بے اختیار ہوگا جیسے مردہ خصال کے سامنے، شیر خوار بچہ وایہ کے ہاتھوں یا گنبد سوار کے سامنے جسے وہ چوکان سے پھرا رہا ہوتا ہے، اس وقت تقدیر خداوندی جس طرح چاہے گی تجھے پھرانے گی، پس تیرا کام حمد اور شکر خداوندی ہے اور خدا نے بزرگی و برتری کی طرف سے عطا و بخشش کی فراوانی ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:

لَنْ شُكِرْتُمْ لَا غَيْرَ

اور اگر سختی ہے تو بھی تجھے اسی کے فضل و کرم سے مبرا اور موافقت کی ضرورت ہے ایسے حالات میں مدد، ثابت قدمی اور حمایت و نصرت بھی اسی ذات یکتا سے عنایت ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا

حبیب تو اعتراض اور انحال الہی پر انگشت نمائی چھوڑ دے گا، خواہشات نفس کے مقابلے میں طاعت الہی اختیار کرے گا اور حبیب نفس کفر و شرک کی طرف مائل ہو تو تو محض رضا سے الہی کی خاطر خواہشات نفس کا دشمن اور کٹر مخالف ہو جائے گا اور صبر، طاعت الہی اور تقدیر خداوندی پر رضامندی و طمانیت کے ساتھ نفس کو کچل دے گا تو اللہ تعالیٰ تیرا معین و مددگار ہو جائے گا اپنی رحمت کا طے کرے میں اس نے فرمایا ہے:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ
رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَٰوةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ
کے مال میں اور ہم کو کسی کی طرف پھرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی
دعوتیں ہیں اور رحمت اور بھی لوگ رہو پر ہیں)

دوسری صورت یہ ہے کہ دعا اور عاجزی کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے
اُسے عظیم جانتے ہوئے اس کے در رحمت پر گرجائے۔ اس کا فرمان ہے: ادعوا ربکم - اور یہ
کوئی غیر معقول بات نہیں بلکہ اس کے حکم کی تعمیل اور بجا آوری ہے کیونکہ اس نے خود تجھے سوال
کرنے اور اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے یہ سوال تیرے لیے باعثِ راحت اور
تیسری جانب سے اپنی بارگاہِ قدس کے لیے واسطہ، وسیلہ اور سبب بنادیا ہے، مگر شرط یہ ہے
کہ قبولیتِ دعا تک تو اللہ تعالیٰ پر غلبت میں تھمت دھرے اور نہ ہی چین بھینیں جو۔

ہوڑوں صورتوں کے باہمی فرق کا امانہ کر اور ان کی حدود سے تجاوز نہ کر، کیونکہ ان دو
صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ حد سے تجاوز کرنے، ظالموں میں ہونے سے
ڈرنا اور نہ اللہ تعالیٰ تجھے شکستہ کر دے گا۔ جس طرح اس نے اگلی اُمتوں کو دنیا میں سخت مُسَاب
اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار کر کے ہلاک کر ڈالا ہے۔

سبحان اللہ العظیم! اسے میرے تمام حالات کے جاننے والے! تجھی پر میرا بھروسہ!

(۲۵) پرہیزگاری کا مقام

پرہیزگاری اختیار کر! کیونکہ ہلاکت کی رستی کا پھنسا تیرے گلے میں پڑا ہوا ہے جب تک
رحمت خداوندی تجھے اپنی آغوش میں نہ لے لے ہرگز تیری نجات نہیں ہو سکتی۔ حدیث کی روشنی

میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دین کی اصل پر ہیزگاری ہے اور اس کی بربادی لاپٹا ہے ظاہر بات ہے کہ جو چراگاہ کے گرد گھومے گا وہ اس میں داخل بھی ہوگا جس طرح کھیتی کے قریب چرنیوالا جانور کسی بھی وقت اس کی طرف منہ بڑھا سکتا ہے اور اس سے کھیتی محفوظ نہیں رہ سکتی ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم دس حلال چیزوں میں سے نو اس خوف سے چھوڑ دیتے تھے کہ حرام میں نہ پڑ جائیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے مباح کے بھی ستر دروازے ترک کر دیتے تھے۔ ان لغوی تدبیر نے یہ کمال احتیاط حرام کی نزدیکی سے بچنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اختیار کی، آپ کا فرمان ہے، خوب اچھی طرح جان لو کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء میں، چنانچہ جو شخص چراگاہ کے ارد گرد پھرے گا لیکن وہ اس میں داخل ہو جائے، مگر جو شخص شاہی قلعہ میں داخل ہو گیا، اور پہلے، دوسرے اور تیسرے دروازے سے گزر کر خاموش در شاہی پر پہنچ گیا، وہ اس شخص سے یقیناً بہتر ہے جو ابھی تک دیوانے کے قریب پہلے دروازے پر کھڑا ہے کیونکہ اگر آخری دروازہ بند بھی ہو جائے تو بھی اسے کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ شاہی قلعہ کے دور دروازے عبور کر چکا ہے، اور یہاں اس کے ساتھ شاہی خزانہ اور لشکر ہے، اس کے برعکس اگر وہ پہلے دروازے پر ہوتا اور وہ بھی اس پر بند ہو جاتا تو وہ بیابان میں اکیلا رہ جاتا، دشمن اور جنگی پرندے اسے ہلاک کر ڈالتے! ٹھیک اسی طرح جو شخص عنایت پر کار بند ہے اگر بالفرض اس سے توفیق الہی اور رعایت منہ موڑنے تو وہ رخصت پر آجائے گا اور شریعت کے دائرہ سے باہر نہیں نکلے گا، اگر اس حالت میں اسے موت بھی آجائے تو وہ عبادات اور طاعات پر ہوگی اور اس کے لیے حل مصالح کی گواہی دی جائے گی مگر جو رخصت پر قائم رہا اور عنایت کی طرف اس نے قدم نہ بڑھایا اگر اسے توفیق اداد ایزدی منقطع ہو جائے تو اس پر خواہشات نفس کا غلبہ ہو جائے گا وہ حرام کا ہر محک اور حدود شریعت سے تجاوز کر بیٹھے گا اور آخر کار اللہ کے دشمن مگر اہل شیطانی کی جماعت میں اس کا شمار ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم اسے اپنی پناہ میں لے لے تو خیر ورنہ تو برے پہلے موت کی صورت میں اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، حاصل کلام رخصت پر

تاقم رہنے میں ہر طرح کا خطرہ اور عنایت پر عمل کرنے میں ہر طرح سے سلامتی ہے۔

(۳۶) دنیا اور آخرت

تو آخرت کو اپنا اصل سرمایہ (رأس المال) اور دنیا کو اس کا نفع بنا، سب سے پہلے تو اپنا وقت حصولِ آخرت پر صرف کر، ان اگر اس سے کچھ فاضل وقت بچ جائے تو اسے دنیاوی امور مثلاً طلبِ معاش وغیرہ میں خرچ کر، دنیا کو رأس المال اور آخرت کو اس کا نفع نہ بنا، کہ اگر کچھ وقت بچ رہے تو اسے کارِ آخرت میں صرف کرے۔ نماز، چھکنا اور دیگر واجبات حضورِ قلب کے بغیر عجلت میں ادا کرے یا بار اور تکلیف سمجھتے ہوئے سرے سے ادا ہی نہ کرے اور سو جائے تیری شبِ لہو و لعب میں اور دنِ خواہشاتِ نفس کی پیروی میں گزر جائے، اور تو شیطان کا پیروکار دنیا کے بدلے آخرت کا بیچنے والا، نفس کا بندہ اور اسس کا بے دام غلام ہو کر رہ جائے، حالانکہ تجھے نفس کو مغلوب کرنے، اس کو مطیع بنانے، راہِ خدا میں اُسے ریاضت و مشقت کا عادی کرنے اور راستے پر سلامتی کے ساتھ چلانے کا حکم دیا گیا تھا! اور یہ راستے آخرت اور ناک و خاکیِ نفس ہی کے تو ہیں، لیکن تو نے خواہشاتِ نفس کا اتباع کر کے خود اس پر ظلم کیا، اس کی باگ تو نے اسی کو سونپ دی، اس کی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کی موافقت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ تجھ سے دنیا و آخرت کی بھلائی ضائع ہو گئی اور دین و دنیا کا نقصان تیرے گلے پڑ گیا۔ ان حالات میں قیامت کے دن تو بہت ہی مفلس اور دینی اعتبار سے انتہائی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، حالانکہ اتباعِ نفس کے سبب تو دنیاوی نفع بھی کچھ زیادہ حاصل نہیں کر سکا اگر تو نفس کو راہِ آخرت پر چلاتا اور آخرت کو اپنا رأس المال بناتا تو دنیا و عقبی دونوں سے بیش از بیش نفع حاصل کرتا اور تجھے باعزت طور پر دنیاوی حصہ بھی مل جاتا۔ آخرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی نیت پر عطا کرتا ہے دنیا کی نیت پر آخرت نہیں دیتا۔“

اور کیونکہ نہ ہوا، آخرت کی نیت تو اللہ کی عبادت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتِ عبادت کی روح اور اصل ہے، البتہ حبِ خود نے نہ ہر تقویٰ اور طلبِ آخرت کے ذریعے اطاعتِ الہی

انتخاب رکھی، تو تو اہل طاعت و محنت اور خاندانِ خدا میں سے ہو جائے گا، اور تجھے آخرت یعنی جنت اور قربِ خداوندی حاصل ہوگا، دنیا تیری خادم ہوگی اور دنیا میں سے جو عقد حیرا مقرر ہے اللہ تعالیٰ وہ پورے کا پورا تجھے عطا کرے گا! کیونکہ یہ ساری چیزیں اپنے خالق و مالک کی تابع اور اس کے حکم کی پابند ہیں، اور اگر تو دنیوی امور میں ایسا مشغول ہو گیا کہ تجھے آخرت کا خیال نہ رہا، تو تجھ پر غضب الہی نازل ہوگا، تیری اخروی زندگی تباہ ہو جائے گی اور دنیا تیری تاف و تانی کرے گی اور تیرا مقدر تجھے ملنے میں رکاوٹ کا باعث بنے گی کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند اور ملوک ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اسے ذلیل کرتی ہے اور جو اس کی اطاعت کرتا ہے دنیا اس کے پیچھے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسی صورت حال کے لیے ہے کہ:

”دنیا اور آخرت دو سونکیں ہیں اگر ایک کو راضی رکھے گا تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔“
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَنْكُم مِّنْ يَّرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْكُم مِّنْ يَّرِيدُ الْآخِرَةِ ۖ

”تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا“

بعض لوگ دنیا میں محاورہ قنایں، اور بعض میدانِ آخرت کے شہسوار تو غور کر اور اپنی حالت کا جائزہ لے کر کس گروہ میں سے ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کون سے گروہ میں سے ہونا پسند کر لے۔ جب تو دارِ آخرت کی طرف چلے گا تو وہاں صاف تجھے دو جماعتیں نظر آئیں گی ایک اہل جنت اور دوسرے اہل دوزخ! پھر ان میں سے فریقِ ثانی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پچاس ہزار برس کے برابر طویل یومِ قیامت میں حساب کے لیے ٹھہرا رہے گا اور فریقِ اول، عرشِ الہی کے سامنے میں خوانِ خداوندی پر انواع و اقسام کے میوہ بات اور طعموں سے لطف اندوز ہوگا، حدیث

”مَنْ مَعِيَ فِيهِ فَنَافِلٌ مِّنْ نَّهْيٍ مِّنْ مَّعَاذٍ وَنَكْرَامٍ مِّنْ اِطَاعَةٍ هِيَ حَالُكَ مَحْجُوزٌ تَهْنِئَةٌ مِّنْ مَّعَاذٍ وَنَكْرَامٍ مِّنْ اِطَاعَةٍ“

میں کیا ہے کائناتِ تعالیٰ کے مقبول بندے عرصہ حساب و کتاب میں جنت میں اپنے محلات کو دیکھیں گے، حبیب اللہ تعالیٰ حساب سے فارغ ہو جائے گا تو یہ لوگ جنت میں اپنے اپنے مقامات کی طرف اس طرح چلے جائیں گے جیسے دنیا میں ہر شخص اپنے گھر کی جانب بلا کسی کٹھکے کے چلا جاتا ہے انہیں یہ مرتبہ طلبِ آخرت اور راہِ خدا اختیار کرنے کے سبب عطا ہوا۔ مگر دوسرا گروہ تو آخرت سے بے نیاز ہو کر دنیوی زندگی میں کھو جانے، دوزخیانیت اور قرآن و حدیث کے مطابق آئندہ آنے والی زندگی کو بھلا دینے کے سبب قسم قسم کی سختیوں اور ذلت میں گھرا ہوا ہو گا لہذا اپنے آپ پر دم کرا اور اوپر بیان کردہ دو جماعتوں میں سے بہتر جماعت کی رفاقت اختیار کرا اور بُری صحبت انسانوں کی جو یا جنات کی سے اپنے آپ کو بچا! کتاب و سنت کو اپنا رہبر و رہنما بنا! اور ان میں تدبیر اور غور و فکر کے بعد عمل کر، فصول یا وہ گزشتہ اور خواہشات نفس کی اتباع سے اجتناب کر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُحْكُمُوهَا فَتَكُنْ أَكْثَرُ عَذَابِ اللَّهِ
(اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اہم جس سے منع فرمائیں باز رہو اور اللہ سے ڈرو)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو، اپنی من گھڑت عبادت اور عمل نہ نکالو جیسے اللہ تعالیٰ نے راویوں سے مشکلی ہوئی ایک قوم کی خبر دی ہے:

وَمِنْهُمْ أَهْلِيَّةٌ ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ

اور راہِ حبیب بناتِ انہوں نے دین میں اپنی طرف نکالی، ہم نے ان پر مقررہ کی تھی

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی غلطیوں اور نقصان سے پاک بنایا چنانچہ آپ کی شان میں فرمایا:

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى اليه
 اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے مگر وحی جو انہیں
 کی جاتی ہے)

یعنی جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لائے ہیں وہ ان کی ذاتی خواہش سے نہیں،
 بلکہ میری جانب سے ہے! اس کی اتباع کرو! پھر فرمایا:
 ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
 (اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست
 رکھے گا)

اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی محبت الہی کا سارا راز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 فرمان و عمل کی پیروی میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:
 "کسب سلال میرا طریقہ اور توکل میری حالت ہے۔"
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اور آپ کی حالت کے درمیان ہے اگر تیرا ایمان
 کمزور ہے تو تیرے لیے کسب ہے جو اپنی جگہ سنت نبوی ہے اور اگر تیرا ایمان قوی ہے تو
 تیرے لیے توکل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 وعلى الله فتوكلوا
 (اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

ومن يتوكل على الله فهو حسبه
 (اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے)

ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے :

ان الله يحب المتوكلين

(بے شک توکل واسلے اللہ کو پیارے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے تجھے توکل کا حکم دیا ہے اور اسے اختیار کرنے پر اصرار کیا گیا ہے جیسا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

”جو شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے تو اس کا یہ عمل باطل اور لغو ہے۔“

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان و سائل رزق آپ کے اقوال مبارک اور افعال سب کے لیے عام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے بغیر ہمارا کوئی دوسرا نبی نہیں جس کی ہم پیروی کریں اور نہ قرآن مجیم کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسری کتاب ہے جس پر ہم عمل کریں، لہذا کتاب و سنت کے حدود سے باہر نہ نکلو ورنہ تعزیرِ بلاکت میں جا گرو گے اور نفس و شیطان گمراہ کر دیں گے، فرمانِ خداوندی ہے :

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله

(اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی)

پس قرآن و حدیث کی کامل اتباع سلامتی کا ذریعہ اور اس سے رُوگردانی باعثِ بلاکت ہے۔ قرآن و حدیث کے عمل ہی کے ذریعے بندہ ولایت، اہدایت اور خوشیت ایسے بلند مقامات کی طرف پرواز کرتا ہے۔

لہ آمل عمران : ۱۵۹

لہ و ہمیری نسخے کی عبارت یوں ہے : هذا يعم الرزق والاعمال والاقوال، حالانکہ صحیح معرّی نسخے کی عبارت ہے یہی ہے، هذا يعم طلب الرزق والاعمال والاقوال۔

(۲۷) حسد اور اس کے نقصان

اے مومن! کیا وجہ ہے کہ میں تجھے اپنے ہمسائے کا حاسد دیکھتا ہوں؟ تو اس کے خورد و نوش، لباس و مکان، زن و مال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی دوسری نعمتوں سے جتنا ہے، تجھے علم نہیں کہ حسد ایک ایسی خطرناک مرض ہے، جو ایمان کو کمزور دیر ہوئی سے دور اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بن جاتی ہے کیا تو نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ”حساد میری نعمتوں کے دشمن ہیں“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ مڑی کو۔“

اے مسکین تو اس کی کس چیز پر حسد کرتا ہے؟ اس کی قسمت پر یا اپنی پر؟ اگر تو اس کی قسمت پر حسد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے جیسا کہ فرمان خداوندی سے ثابت ہے:

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

۱ ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا

تو ایک شخص پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمتوں پر قانع ہے حسد کے ذریعے ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے خود ہی طور کر کہ تجھ سے زیادہ ظالم، تجلیل، احمق اور کم عقل کو ہے؟ اور اگر تو اپنے نصیب پر حسد کر رہا ہے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ جہالت اور نادانی ہے کیونکہ تیرا حقیر غیر کو کبھی نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے اس کا ارشاد ہے:

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد

(میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں)

اللہ تعالیٰ تیرا حق چھین کر کبھی دوسرے کو نہیں دے گا کیونکہ یہ ظلم ہے اور اس سے پاک ہے تیرا اس قسم کا خیال جہالت اور حسد اپنے بھائی پر ظلم ہے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے سے زمین پر

حسد کرنا زیادہ مناسب ہے جس میں عاود و ثمود، قیصر و کسریٰ اور دیگر پہلے بادشاہوں کے خزا سنے
 دفن ہیں، تیری مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک بادشاہ کو محنت و رعب دے، لشکر و دولت
 اور قسم قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر تو حسد نہیں کیا لیکن ایسے جنگلی گتے پر جو بادشاہ
 کے کٹوں میں سے ایک کی خدمت پر مامور تھا، اور اس خدمت کے بدلے اسے شاہی مطبخ کے
 بچے کچھے کھڑے نصیب ہو جاتے تھے حسد کرنے لگا، اس کا دشمن بن گیا، کم ظرفی و کمینگی کی وجہ سے
 ایسے کرنے لگا کسی دینی رعایت اور قناعت کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا یہ حسد
 محض اس کے مرنے کے بعد اس کا قائم مقام بننے اور ٹھٹھا ٹوٹا کھانے کے لیے پیدا ہوا، اب تو
 خود سوچ لے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر احمق اور جاہل کون ہو سکتا ہے؟ اسے درویش
 تجھے پتہ ہے کہ اگر تیرے پڑوسی (جس پر تو حسد کر رہا ہے) نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ
 نعمتوں پر شکر نہیں کیا، ان انعامات میں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کے احکام
 کی پابندی نہیں کی، اس کی منہیات سے باز نہ آیا، اور ان نعمتوں کو عبادت و طاعت الہی کا
 واسطہ نہ بنایا تو اسے کس قدر طویل مذاہب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس وقت اس کی خواہش
 ہوگی کہ کاش دنیا میں اسے کوئی نعمت نہ ملتی بلکہ وہ کوئی نعمت دیکھتا بھی نہیں (تاکہ اس حساب سے
 بچ جاتا) تو نے حدیث نبوی کے یہ الفاظ نہیں سنے کہ "قیامت کے دن کئی لوگ خواہش کریں گے
 کہ کاش دنیا میں ان کا گشت چھریوں سے کاٹا جاتا یعنی مصائب اور آزمائش میں پڑنے
 کی وجہ سے آج وہ غراب کے مستحق ہونے ٹھیک اسی طرح تیرا ہمایہ روز قیامت تیری حالت کی
 آرزو کرے گا تاکہ اس حالت میں ہونے سے وہ پچاس ہزار سال آفتاب کی گرمی میں کھڑا اپنے
 سے بچ جاتا، واضح رہے کہ یہ ساری نعمتی دنیاوی نعمتوں سے مستمع ہونے اور ان کی ذمہ داریوں سے
 مبرا ہونا جو اسے نازل ہوگی، مگر تو ان بکھڑوں سے آزاد، مصائب و آلام دنیوی
 محتاجی و مسکینی، اپنی قسمت پر رضامندی، تقدیر اور امر الہی کے سامنے تسلیم خم، اپنے
 فقر و ناتوانی اور دوسروں کی عزت پر عبور و شکر کی وجہ سے عرش الہی کے سایہ میں ٹوٹا گونے
 اور نعمتوں سے سرور اور شاد کام ہوگا، اللہ آپ کو اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، جو مصائب
 و آزمائش پر عبور اور نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور اپنے جملہ امور ماکہب ارض و سما کے سپرد رکھتے ہیں۔

(۳۸) صدق و نصیحت

جو شخص اپنے رب کا کام خلوص اور سچائی سے کرتا ہے وہ اس کے ماسوائے سے صبح و شام (ہر وقت) وحشت (اجنبیت) محسوس کرتا ہے۔ اسے لوگو! جو چیز تمہیں حاصل نہیں اس کے دعویٰ نہ کرو، خدا کو ایک جانور! اس کے ساتھ شرک نہ کرو، قضا و قدر کے تیروں کا نشانہ بن جاؤ یہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں، زخمی کرنے کے لیے آتے ہیں، جو شخص راہِ خدا میں جان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی فضل فرماتا ہے۔

(۳۹) شقاق و وفاق و لغت

امیر خداوندی کے بغیر کسی چیز کا محض خواہشاتِ نفس سے لینا گمراہی اور غفلتِ حق ہے خواہشاتِ نفس کے بغیر اس کا حصول اتباع اور موافقتِ حق ہے اور اسے ترک کر دینا ریا اور لفاق ہے۔

(۴۰) گروہِ اصفیا میں شامل ہونے کے آداب

سب تک تو اپنے وجود کا دشمن نہیں بن جاتا، اور اپنے تمام امضا و جوارح سے بے نیاز اپنے جسم کی حرکات و سکنات سُنے، دیکھنے، بولنے، پکڑنے اور عمل و عقل سے الگ، یہاں تک کہ جو کچھ رُوح سے پہلے تھا اور جو کچھ نفخِ رُوح کے بعد حاصل ہوا سب کو چھوڑ دے کیونکہ یہ ساری چیزیں تیرے لیے رب سے حجاب بنی ہوئی ہیں، جس وقت تو ان عوارضات سے آزاد ہو کر رُوحِ خالص بن جائے گا، تو اس وقت تو خود سترالاسرار اور غیبِ الغیب ہو جائے گا، ان تمام اشیاء سے الگ ہو کر ہر چیز کو دشمن، حجاب، اور ظلمت سمجھنے لگے گا! جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے متعلق فرمایا تھا:

فَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ

(۴۱) فنا اور اس کی کیفیات

فنا سے متعلق ہم تجھے ایک مثال دیتے ہیں، مثلاً ایک بادشاہ عوام میں سے کسی کو کسی علاقے کا حاکم مقرر کر دیتا ہے اور اسے تمام لوازمات خلعت، جھنڈا، نقارہ، طبل اور لشکر عطا کرتا ہے، چنانچہ یہ شخص عرصہ دراز تک اس منصب پر متمکن رہنے کی وجہ سے اپنے لیے اس منصب کی مستقل پائیداری اور ہمیشگی کا یقین کر لیتا ہے وہ اس پر فخر کرنے لگتا ہے، اپنی بے قدری، ذلت، محتاجی اور گناہی کی پہلی حالت یکسر فراموش کر بیٹھتا ہے، اور تجز و خود سے بھر جاتا ہے

لے تمام ہندوستانی ملبومہ نسخوں میں یہ عبارت یوں ہے، فغروب ملک فی الفنا (دولتمندی) مگر مقالے کا موضوع اس مطابقت نہیں رکھتا، چنانچہ مصری نسخہ ہمارے خیال کی تائید کرتا ہے اس میں فغروب ملک فی الفنا ہے اور یہی صحیح ہے۔

(بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم)

تو اپنے وجود کے ہر ہر جز کو ثبت سمجھا! ان میں سے کسی کی فرمانبرداری کر اور نہ ہی اطاعت! اس کے بدلے میں تجھے علوم لدنیٰ اور اسرار کا امین بنایا جائے گا، اور تجھے ایجاد و کرامات کی قوتوں پر قدرت عطا کی جائے گی، اور یہ وہ نعمت ہے جو جنت میں مومنین کو عنایت کی جاتی ہے، اس وقت تیری حالت ایسی ہوگی گویا موت دنیوی کے بعد دوبارہ آخرت میں زندہ کیا گیا ہے، اور تیرا وجود قدرت الہی کا منظر ہو جائے گا، چنانچہ تو ربانی قوتوں کے ساتھ سُنے گا، انہی کے ساتھ بولے گا، انہی کے ذریعے دیکھے گا، انہی کے ساتھ پکڑے گا اور چلے گا، اور انہی قوتوں کے ساتھ سمجھے گا الغرض ذات الہی کے ساتھ سکون و قرار پائے گا! اور غیر اللہ سے بالکل فاصل ہو کر رہ جائیگا شریعت کی پابندی اور ادا و نواہی پر عمل کے ذریعے تو غیر اللہ کو موجود بھی نہیں دیکھے گا، اگر آداب شریعت میں سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو سمجھ لے کہ شیطان تجھے گمراہ کر رہا ہے اور تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، لہذا فوراً شریعت کی طرف واپس آ جا، اس کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنے آپ کو تراشحاتِ نفس سے بچا اس لیے کہ جس حقیقت کی تصدیق شریعت کی زبانی نہ ہو وہ کفر اور الحاد ہے۔

(۴۱) فنا اور اس کی کیفیات

فنا سے متعلق ہم تجھے ایک مثال دیتے ہیں، مثلاً ایک بادشاہ عوام میں سے کسی کو کسی علاقے کا حاکم مقرر کر دیتا ہے اور اسے تمام لوازماتِ خلعت، جھنڈا، نقارہ، طبل اور لشکر عطا کرتا ہے، چنانچہ یہ شخص عرصہ دراز تک اس منصب پر متمکن رہنے کی وجہ سے اپنے لیے اس منصب کی مستقل پائیداری اور ہمیشگی کا یقین کر لیتا ہے وہ اس پر فخر کرنے لگتا ہے، اپنی بے قدری، ذلت، محتاجی اور گناہی کی پہلی حالت یکسر فراموش کر بیٹھتا ہے، اور تکبر و غرور سے بھر جاتا ہے

لے تمام ہندوستانی ملبورہ نسخوں میں یہ عبارت یوں ہے، فغوب لك في الغنا (دوستی) مگر مقالے کا موضوع اسے مطابقت نہیں رکھتا، چنانچہ مصری نسخہ ہمارے خیال کی تائید کرتا ہے اس میں فغوب لك في الغنا ہے اور یہی صحیح ہے۔

اسی حالت میں اچانک بادشاہ کی طرف سے اس کے پاس معزولی کا پروانہ آجاتا ہے اور اس سے
شاہی احکام کی خلاف ورزی، اور جرائم پر جواب طلبی کی جاتی ہے، بالآخر جرائم ثابت ہو جاتے ہیں
اسے جیل سے لے کر کال کوٹھڑی میں قید کر دیا جاتا ہے جہاں وہ انسانی ذلت، خواری اور بیکسی کے
دن گزارتا ہے چنانچہ اس کا تنجر اور خود پسندی زائل ہو جاتی ہے، نفسانیت ٹوٹ جاتی ہے اور
خواہشات کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اس کی یہ ساری کیفیت بادشاہ ملاحظہ کرتا رہتا ہے چنانچہ اسے
رحم آتا ہے اور قید خانے سے نکال کر دوبارہ خلعت عطا کرتا ہے اور حسب سابق اسے پھر ایک
علاقے کا حاکم بنا دیتا ہے اس وقت یہ حکومت اس کے لیے عظیم عنایت، پائیدار مبارک اور
باعث برکت ثابت ہوتی ہے بعینہ یہی حال مومن کا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب اور
مقبول بنا کر اس کی چشم قلب کے سامنے اپنی رحمت اور انعام و احسان کے دوزانے کھول دیتا
تو مومن اپنے دل سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور
نہ ہی کسی دل پر ان کا وہم و گمان گزرا ہے، یعنی وہ آسمان و زمیں کے خزاؤں اور اسرار پر مطلع
ہو جاتا ہے تقرب کی منزلوں میں لطیف و لذیذ کلام سے لطف اندوز ہوتا ہے اور محبوبیت و
اجابت دعا، ایمانے عہد، اور عالم قدس سے اس کے قلب میں القا ہونے والے وہ کلمات
حکمت جو اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں کی بدولت مقرب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ
خورد و نوش، لباس و نکاح، حلال اور مباح اشیاء، عبادات ظاہرہ اور حدود شرعیہ کی پابندی
اور حفاظت ایسی ظاہری نعمتیں بھی اسے کلی طور پر عطا کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو
ایک عرصے تک اس حالت پر قائم رکھتا ہے یہاں تک کہ اسے اطمینان ہو جاتا ہے اور دھوکا
نکلا کہ اس حالت کی ہمیشگی کا خیال کر بیٹھا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فوراً اسے اہل و عیال اور مال و
متاع سمیت طرح طرح کی سختیوں اور آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اس سے تمام انعامات
اٹھالے جاتے ہیں اور وہ حیران، عاجز، شکستہ دل اور احباب سے کٹ کر رہ جاتا ہے اس
وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اپنے ظاہر پر نظر کرتا ہے تو بخیر ہوتا ہے اور اگر باطن میں
نگاہ دوڑاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ غلگلی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مصائب کے بادل
پھٹنے کی دعا کرتا ہے تو اسے شرف قبولیت نہیں ملتا۔ اگر ذات باری سے حسن سلوک جس کا وہ

امیدوار ہوتا ہے کی استعا کرتا ہے تو وہ بھی بے اثر ثابت ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ پہلے سے کوئی وعدہ کیا گیا ہوتا ہے تو اس کے پورا ہونے کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے! اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر اور سچائی ظہور میں نہیں آتی، اگر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کوئی راستہ نہیں پاتا، اگر اس حالت میں اس پر کوئی رغبت ظاہر ہوتی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو جلد ہی عذاب نازل ہو جاتا ہے، لوگوں کے ہاتھ اس کے جسم پر اور زبان اس کی ذات پر کھلتی ہے، اگر اس مصیبت سے جان رہائی اور مقبولیت سے پہلے کی حالت میں واپسی کی التجا کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتی، پھر اگر ان مصائب میں ثابت قدمی اور غرض رہنے کی درخواست کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، آخر کار نفس گھٹنے گھٹاتا ہے خواہش ختم اور ارادہ و آرزو ٹٹنے لگتے ہیں۔ ہر چیز کی ہستی نابود ہونے لگتی ہے بندہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتا ہے بلکہ سختی اور مصائب و آلام میں اضافہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بندہ خصال انسانی اور صفات بشری سے بلند ہو کر روح خالص رہ جاتا ہے۔ اس وقت اسے اپنے باطن سے ندا آتی ہے،

اِنَّكَنْ بِرَجْلِكَ هَذَا مَقْتُلٌ بِأَسَدٍ وَشَوَابٌ

(ہم نے فرمایا زمین پر پاؤں مار یہ ہے ٹھنڈا چتر نہانے اور پینے کو)

جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا گیا۔

پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی رحمت و مہربانی نرمی اور تازہ احسانات کے دریا جاری کرتا ہے اور اسے اپنی راحت، خوشبوئے معرفت اور وقائق حکمت کے ساتھ زندہ کرتا ہے اس کے لیے اپنی نعمت اور ناز و محبت کے دروازے کھول دیتا ہے، لوگوں کی بخشش و عطا اور خدمت کے ہاتھوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے، ان کی زبانوں کو اس کی تعریف و توصیف اور ان کے قدموں کو اس کے پاس آنے پر مامور کر دیتا ہے، لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکا دیتا ہے بادشاہوں اور امراء کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں سے اس کا دامن بھر دیتا ہے۔ ظاہری پرورش مخلوق کے ذریعے پوری کرتا ہے اور باطنی تربیت اپنے

لطف و کرم سے خود فرماتا ہے ، اور پھر زندگی بھر اسے اسی حالت پر باقی رکھتا ہے اور بالآخر ایسے مقام پر فائز کرتا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کے بارے میں کسی کان نے کچھ سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا وہم و گمان گزرا ہے جیسا کہ فرمانِ خداوندی ہے :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(تو کسی جی کو معلوم نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صد

ان کے کاموں کا)

(۴۲) حالاتِ نفس

نفس کی دو ہی حالتیں ہیں ، حالتِ عافیت اور حالتِ آزمائش ! جب نفس آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو گھبراہٹ ، شکوہ و شکایت ، اعتراض اور حق تعالیٰ پر تہمت لگاتا ہے اس وقت اسے صبر رہتا ہے اور نہ تقدیر الہی پر رضامندی و موافقت ، بلکہ بے ادبی اور شرک و کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے ، اور جب نفس عافیت کی حالت میں ہوتا ہے تو لاپچ اور تامل رانی ، خواہشات اور لذات میں پڑ جاتا ہے جس وقت ایک خواہش حاصل کر لیتا ہے تو دوسری طلب کرتا ہے حاصل شدہ نعمت اسے حقیر دکھائی دیتی ہے اور اسے اس میں عیب اور نقصان نظر آتے ہیں وہ اس سے ایسی اعلیٰ اور روشن تر نعمت کی تمنا کرتا ہے جو سب سے اس کا مقدر ہی نہیں اس طرح وہ اپنے حق سے بھی منہ پھیر لیتا ہے ۔ پھر نفس انسان کو عظیم مصیبت میں ڈال دیتا ہے مقسوم اور ماضی چیز پر رضامند نہیں ہوتا ، چنانچہ سختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں طویل مشقت اور مصائب میں گھیر جاتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جو چیز قسمت میں نہیں اس کا طلب کرنا سخت تر عذاب ہے ، جب نفس کسی بلا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دور ہونے کے سوا اسے کوئی خواہش نہیں ہوتی اس وقت وہ ہر نعمت ، اور لذت کو بھول جاتا ہے اور ان میں سے کسی شے کو طلب نہیں کرتا ، جب اسے اسی مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو

نفس پھر اپنی سرکشی، لالچ اور نافرمانی میں غرق اور رب تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت میں پڑ جاتا ہے اور اپنی سابقہ معصیت اور سختی و آزمائش بالکل فراموش کر دیتا ہے، چنانچہ نفس کو ان گناہوں کی سزا دینے اور آئندہ اسے ان سے باز رکھنے کے لیے گوشہ آزمائشوں سے بھی زیادہ سخت آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ عافیت و نعمت سے نفس کی اصلاح نہیں ہو سکی، لہذا معلوم ہوا کہ نفس کی اصلاح سختی و آزمائش میں ہے اگر عافیت کی صورت میں نفس عبادت و شکر اختیار کرتا، اپنی اور قسمت پر صبر کرتا تو یقیناً دنیا و آخرت میں اس کے لیے بہتری ہوتی، اور نعمت و عافیت دھائے الٹی، بہتر زندگی اور توفیق و عافیت رہائی میں، فراوانی حاصل کرتا، پس جو شخص دنیا و آخرت کی سلامتی چاہے اس کے لیے صبر اختیار کرنا، قسمت پر راضی رہنا، مخلوق سے بے نیاز ہو کر اپنی ضروریات کو خدا کے سپرد کر دینا، اس کی اطاعت اختیار کرنا، اس کی طرف سے مہربانی کی امید رکھنا، اور مخلوق سے مکمل منعطف ہو کر خالق کی طرف لوٹ کر حاضر و برہے کیونکہ خالق اپنی مخلوق سے بہتر ہے اس سے نہ پانا ہی پناہ ہے سزا اس کی رحمت، معصیت اس کا ملاح و مدہ اس کا نقد اور اوصار اس کا حال ہے، قول اس کا فعل ہے کیا یہ قول و امر اس کا نہیں اذا امراد شینا ان يقول لئلا کن فی سكون۔ اللہ تعالیٰ کے سب کام نیک ہیں اور سب میں مصلحت و حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے مصلحت و حکمت کے علوم اپنے بندوں سے مخفی رکھے ہیں، ان علوم میں وہ مغرور ہے پس رضا تسلیم اور بندگی میں مشغول رہنا اور امر و نہی، بجا لانا تقییر کے سامنے گردن جھکا دینا امور قدرت میں دخیل نہ ہونا، ایسا کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ ایسے اعتراضات سے خاموش رہنا اپنے تمام حرکات و سکنات میں تہمت حق سے چھپ رہنا بندے کے لیے مناسب اور لائق ہے اور ان تمام باتوں کی سند حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث ہے جسے علاء نے اُن سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اچانک آپ نے مجھے فرمایا: اے لڑکے! حقوق اللہ کی مخالفت کر! اللہ تیری مخالفت کرے گا! تو اللہ پر اپنی نگاہ رکھ اسے اپنے سامنے

۴۴) غیر اللہ سے سوال کی ممانعت

جو شخص مخلوق سے سوال کرتا ہے درحقیقت اسے نہ تو مکمل طور پر معرفت الہی نصیب ہوئی ہے اور نہ ہی وہ ایمان و یقین کے کسی بلند مرتبے پر فائز ہے وہ معرفت اور ایمان و یقین کی کمزوری اور کم صبری کی بنا پر سوال کرتا ہے۔ سوال سے وہی شخص بچتا ہے جسے عرفان ذات حاصل ہے جس کے ایمان و یقین میں قوت ہے اور جس کی معرفت میں ہر لمحہ برابر اضافہ ہو رہا ہے، چنانچہ اس نور معرفت کی بنا پر غیر اللہ سے سوال میں اسے یقین آتی ہے۔

۴۵) عرفا کی بعض دعاؤں کی عدم قبولیت کے اسباب

عادت کی ہر دعا جو کہ اپنے رب سے مانگتا ہے قبول نہیں کی جاتی، اور اسی طرح نہ ہی اس کا ہر وعدہ پورا کیا جاتا ہے کیونکہ اس طرح اس پر امید کا غلبہ ہو جائے گا، جو اسے ہلاک

پانے گا! جب سوال کرے خدا سے سوال کر! اور دمانگے تو خدا سے مدد مانگ! جو کچھ ہو نیا ہے اس کو کچھ کہ قلم خشک ہو گیا ہے، اگر ساری مخلوق جمع ہو کر کوشش کرے کہ تجھے وہ چیز ہم پہنچا دیں ہر اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں رکھی! تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے اور اسی طرح اگر سارا جہان تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تیرے لیے وہ نقصان نہیں ہے تو تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا! پھر اگر تو ایمان کی سچائی کے ساتھ نیک عمل کر سکتا ہے تو کر! اور اگر عمل نہیں کر سکتا تو پھر جس چیز کو تو بُرا سمجھتا ہے اس پر صبر کرنے میں ہی بہتری ہے اور اچھی طرح جان لے کہ صبر کا پھل میٹھا اور دکھ کے بعد ہمیشہ شکر ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کو دل کا آئینہ اور ظاہر و باطن کا لباس بنائے۔ اپنی ہر حرکت و سکون میں اس حدیث پر عمل کرے تاکہ تمام دنیاوی اور اخروی آفات سے صحیح و سالم رہے اور دونوں جہانوں میں زینتِ الٰہی و مستحقِ قدر پائے۔

۲۲) غیر اللہ سے سوال کی ممانعت

جو شخص مخلوق سے سوال کرتا ہے درحقیقت اسے نہ تو مکمل طور پر معرفتِ الٰہی نصیب ہوئی ہے اور نہ ہی وہ ایمان و یقین کے کسی بلند مرتبے پر فائز ہے وہ معرفت اور ایمان و یقین کی کمزوری اور کم صبری کی بنا پر سوال کرتا ہے۔ سوال سے وہی شے پتہ چلتا ہے جسے عرفان ذات حاصل ہے جس کے ایمان و یقین میں قوت ہے اور جس کی معرفت میں ہر لمحہ برابر اضافہ ہو رہا ہے، چنانچہ اس نورِ معرفت کی بنا پر غیر اللہ سے سوال میں اسے یقین آتی ہے۔

۲۳) عرفا کی بعض دعاؤں کی عدم قبولیت کے اسباب

عارف کی ہر دعا جو وہ اپنے رب سے مانگتا ہے قبول نہیں کی جاتی، اور اسی طرح نہ ہی اس کا ہر وعدہ پورا کیا جاتا ہے کیونکہ اس طرح اس پر امید کا غلبہ ہو جانے کا، جو اسے ہلاک

کر ڈالے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حالت اور مقام میں خوف اور امید قائم ہیں، خوف اور امید کی مثال پندے کے بازوؤں کی طرح ہے جن کے بغیر وہ اڑ نہیں سکتا ٹھیک اسی طرح کوئی بھی حالت اور مقام اپنے مناسب خوف و امید سے خالی نہیں، پس عارف مقرب بارگاہ ہے اس مقام اور حال یہ ہے کہ ذات الہی کے سوا کسی شے کا ارادہ کرے اور نہ اس کی طرف مائل ہو، اور نہ ہی غیر اللہ سے اطمینان و سکون کا طلب گار ہو لہذا عارف کا اپنی دُعا کی قبولیت کی تمنا اور حق تعالیٰ سے ایسا عہد کی خواہش بذاتِ خود اور طریق کے خلاف ہے، خلاصہ یہ کہ عارف کی دُعا کا بعض دفعہ قبول نہ ہونا دو وجوہ کی بنا پر ہے پہلی یہ کہ اس پر امید اور سنت الہی کو وقتی طور پر ماسنے نہ رکھنے کی وجہ سے خود بینی کا غلبہ نہ ہو جاسٹ اور اس طرح کہیں اس کے ہاتھ سے ادب کا دامن نہ چھوٹ جائے اور دوسری وجہ شرک باللہ ہے انبیاءِ عظیم السلام کے سوا دنیا میں ظاہری طور پر کوئی معصوم نہیں، چنانچہ عارف کی ہر دُعا اس لیے شریف قبولیت نہیں پاتی کہ وہ اس سے بڑھ کر بطریقِ عادت و طبیعت سوال نہ کرنے لگے، چونکہ یہ دُعا امثالِ حکم کے طور پر نہ ہوگی لہذا اس میں شرک کا پہلو نکل آئے گا، اور خیال رہے کہ ہر حالت اور ہر مقام جبکہ قدم قدم پر شرک کا ارتکاب ہو سکتا ہے، جب امر الہی کے تحت سوال ہوگا تو قُرب بڑھے گا جیسے نماز، روزہ اور ان کے ماسویٰ فرائض و فوائض اس لیے کہ ان میں حکم کی بجا آوری ہوتی ہے۔

(۴۵) نعمت و آزمائش

واضح رہے کہ دنیا میں لوگ دو قسم پر ہیں، پہلے وہ جو نعمتِ خداوندی سے فوڑے گئے ہیں اور دوسرے وہ جو آزمائش و امتحان میں مبتلا ہیں، نعمتِ الہی حاصل کرنے والے بھی گناہ اور تیرگی سے نہیں بچ پاتے، وہ رحمت اور الطافِ خداوندی کی وجہ سے آسائش میں پڑ جاتے ہیں کہ اچانک تقدیرِ خداوندی ان پر قسم قسم کی بلائیں، بیماریاں اور اپنے علاوہ اہل و عیال پر ایسی مصیبتیں نازل کرتی ہے کہ ان کی دوساری نعمتیں بکدر رہ جاتی ہیں اور انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ نعمتیں انہیں کبھی دی ہی نہیں گئی تھیں۔ اس وقت وہ تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور اگر جاہ و مال خدام و حشم اور دشمنوں سے امن و بے خوفی کی حالت میں ہوں تو انہیں آزمائش

اور امتحان کا احساس تک نہیں رہتا، جس طرح مصائب کے وقت انہیں انعاماتِ خداوندی کا خیال نہ تھا، دراصل یہ ساری باتیں اپنے مولیٰ کا حقیقی عرفان نصیب نہ ہونے کی وجہ سے ہیں اگر بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا کہ کائنات کی ہر چیز شیعتِ ایزدی کے ماتحت اور ہر تغیر و تبدل تکلی و شیرینی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح تو نگرہ و مغلی، عزت و ذلت، پستی و بلندی، موت و حیات اور تعلیم و تائیر اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں تو وہ کبھی ان (ظاہری) نعمتوں پر مطمئن ہو کر نہ رہ جاتا اور نہ ہی ان کے ذریعے اس کے دل میں کسی قسم کا غرور پیدا ہوتا اور اس حقیقت سے آگہی کے بعد مصائب و آلام میں تبدیلی سے بھی وہ کبھی مایوس نہ ہوتا۔ جس طرح یہ صورت حال عرفانِ الہی میں نقص کے سبب پیدا ہوئی بعینہ اس کا دوسرا سبب خود حقیقتِ دنیا سے عدم واقفیت بھی ہے، اس لیے کہ دنیا مصائب کا گھر، زندگی کو تاریک کرنے والی جہالت اور تکالیف و کمزورتوں کا ظلمت گدہ ہے، دنیا میں اصل مصائب و آلام ہیں، اس میں نعمتوں کا نزول، اس کی حقیقت اور اصلیت کے خلاف ہے۔ پس دنیا ایلو سے کے مدغنت کی طرح ہے کہ پہلے اس کا پھل کڑوا ہے گراس کا انجام میٹھا ہے کوئی بھی شخص اس کی تلخی پئے بغیر اس کی میٹھاس حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اس کی کڑواہٹ پر صبر کے بغیر ملاوت کا حصول ناممکن ہے، لہذا جو شخص مصائبِ دنیا پر صبر کرتا ہے اس پر دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں ہمیشہ مزدور کو اس وقت تک مزدوری نہیں ملتی، جب تک محنت کی وجہ سے اس کی پیشانی عرق آلود جسم تمسکا ہوا اور دل تکلیف کا احساس ذکر رہا ہو، اس کی انانیت ختم اور ہم جنس مخلوق کی خدمت سے انکار و ابا کا غرور خاک میں نہ مل گیا ہو، جب وہ یہ ساری کمخیاں برداشت کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے حمد و کمالے، میوہ جات، لباس، راحت و آرام، اگرچہ یہ ساری چیزیں معمولی مقدار میں ہی کیوں نہ ہوں، نصیب ہوتی ہیں، دنیا کی ابتداء شہد سے بھرے ہوئے برتن کے اس بالائی حصے کی سی ہے جو تلخی سے مٹا ہوا ہے اسے استعمال کر نیوالے کے لیے یہ فلک نہیں کہ وہ تلخی کو استعمال کیے بغیر شہد تک پہنچ پائے، جب انسان احکامِ الہی کا پابند، منہیات سے گناہ کش اور تقدیرِ الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے ان کی تلخیوں پر صبر کرتا ہے ان کا بوجھ برداشت کرتا ہے خواہشاتِ نفس کی مخالفت کرتا ہے، اپنی مراد کو

چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخر تک اسے بہتر زندگی عطا کرتا ہے۔ اسے عیش و آرام اور اعزاز سے نوازتا ہے خود اس کی نگہبانی کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلا منت و مشقت شیر خوار بچے کی طرح اس کی پرورش کرتا ہے۔ اُسے یہ انعامات اسی طرح ملتے ہیں جیسے شہد حاصل کرنے والا بالائی ترشی کے بعد شہد سے لطف اندوز ہوتا ہے، نعمتیں حاصل کرنے والے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ تقدیر خداوندی کے پیر سے ایسا نامل نہ ہو کہ ان نعمتوں پر فریفتہ ہو کر رہ جائے اور ان کی ہمیشگی کا خیال کرے، اور نعمتوں کے شکر سے بھی غفلت برتنے لگے، اور شکر سے غفلت کی بنا پر نعمت کی قید کو نرم کر دے۔ انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”نعمت کی مثال وحشی جانور کی سی ہے اُسے شکر کے ساتھ مقید کرو۔“

مال کی نعمت کا شکریہ ہے کہ منعم حقیقی کی نعمتوں کا اقرار کرے اور تمام حالات میں نعمت خداوندی کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و امان پر نگاہ رکھے اس پر اپنا حق نہ بگے! اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے اور مال و نعمت کے بارے میں اس کے احکام کی پابندی کرے، مثلاً زکوٰۃ ادا کرے، ہدیہ، صدقہ اور مظلوم کی فریاد رسی، اور حالات کے تغیر و تبدل اور نیکیوں کے گناہوں سے بدلنے کے وقت ضرورت مندوں کی مدد کرے، نیکیوں کے گناہوں سے بدلنے سے ہماری مراد نعمت و امید کا سختی و مصیبت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، اور اعضاء و جوارح کی سلامتی ایسی عظیم نعمت کا شکریہ ہے کہ ان سے طاقت الہی میں مدد حاصل کرے ان کو حرام اشیاء، بائیوں اور دیگر غواہیوں سے بچائے، نعمت کا گزر جانے یا زائل ہو جانے سے قید کرنا اسی سے جہالت ہے خداوندی نعمت کے درخت کو سینچنا، اس کی ڈالیوں اور پتوں کی پرورش کرنا اس کے پھل اور ذائقے کو شیریں اور بہتر بنانا، اور آخر تک درخت کا سلامت رکھنا اس کے چبانے میں لذت اور کھانے میں مزیدار بنانا پھر اس میں سلامتی کا ظہور اور جسم میں نشوونما کی زیادتی اور اعضاء میں اس کی برکت اور ان سے طرح طرح کی جہارات اور ایسے امور کا صدور جو قرب خداوندی اور ذکر الہی کا سبب ہوں۔ اس کے بعد بندے کا رحمت الہی کے سائے میں آنا اور جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت سے اور یہ بہترین رفاقت ہے، اگر اس کے شکر ادا نہ کیا

اور دنیا کی ظاہری زینت پر فریفتہ ہو گیا، اس کی لذتوں میں کھو گیا، اس کی سُرَاب کی سی تازگی اور
 بجلی کی طرح چمکنے والی ظاہری خوب صدق پر مٹلن ہو گیا تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو
 موسم گناہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا یا سانپ اور بچھڑوں کے منہ میں موجود زہر کا خیال کیے بغیر محض ان کے
 ظاہری خوب صورت چمڑے اور نقش و نگار کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھا ہوا اپنے گرفتار ہونے کے تمام
 منصوبوں اور چالوں سے بے خبر ہی رہا، مناسب ہے کہ اسے بندی سے لپستی دنیا میں ذلت و
 خواری کے ساتھ آنے والی ہلاکت اور محتاجی اور آخرت میں دوزخ کی آگ کے خطرات سے آگاہ
 کر دیا جائے۔ مصائب میں مبتلا ہونے کی متعدد صورتیں ہیں، کبھی تو انسان خود کردہ جرائم اور
 نافرمانیوں کی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی گناہوں کی آلودگیوں کو مٹانے اور صاف کرنے کیلئے
 آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور کبھی اسے یہ تکالیف جند مقامات کے حصول کے لیے دی جاتی ہیں
 تاکہ وہ آزمائش کی بجٹی سے نکل کر اہل معرفت و مقام میں سے ہو جائے، اور اہل معرفت و
 مقامات وہی گروہ ہے جس پر رب کائنات کی خصوصی عنایت کا نزول ہوتا ہے اور جن میں
 اللہ تعالیٰ نے رحمت و نوازش کی سواریوں کے ذریعے مصائب و آلام کی وادیوں کی سیر
 کرائی ہے اور ان کی حرکت و سکون میں نگاہِ لطف اور نظرِ رحمت کی تازہ بہار سے آزمائش
 بخشی ہے کیونکہ انھیں مصائب میں مبتلا کرنا ہلاکت یا دوزخ کے ایندھن کے طور پر نہیں بلکہ یہ
 آزمائش و امتحان تو دراصل ان کے تقرب اور قبولیت کا ذریعہ تھا۔ ان مصائب سے ان کے
 ایمان کی حقیقت کا اظہار کیا، اور اس حقیقت کو شرک خفی، خواہشات نفس، اور نفاق سے
 پاک اور صاف کر دیا، اور اس آزمائش و مصیبت سے کامیابی پر ان پر طرح طرح کے علوم و
 اسرار اور انوارِ کشف کر دیئے، چنانچہ جب یہ لوگ ظاہری و باطنی گناہوں اور شرک سے پاک
 ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انھیں مقربین اور خاتمانِ بارگاہ اور مجلسِ رحمت کے ہم نشینوں میں
 دنیا میں تعلیمی اور روحانی طور پر اور آخرت میں جسمانی اعتبار سے بنا دیا، لہذا مصائب و آلام
 اُن کے دلوں کو شرک کی سیل و مخلوق و اسباب، اور ارادہ و آرزو کے علائق سے پاک کرنے والے
 ہیں، اور نفس کے چمکنے، اور جنتِ الفردوس میں طاعت کے عوض درجات اور منازلِ عالیہ
 چاہنے کی خواہشات سے گرا دینے کا سبب ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور گھبراتا رہنا

(۴۶) ذکرِ خدا کی فضیلت

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث قدسی کہ من شغلہ ذکرى عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین (جو شخص میرے ذکر میں مگھوڑنے کی وجہ سے مجھ سے کسی قسم کا سوال بھی نہیں کر پاتا میں اسے سوال کرنے والوں کی بہ نسبت کہیں زیادہ عطا کرتا ہوں) کی تشریح میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن کو مقبول اور مقننہ بارگاہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اُسے کئی پرچار و ادویوں میں سے گزارتا ہے طرَح طرَح کی مصیبتوں اور تکالیف اس کی آزمائش کرتا ہے۔ دولت مندی سے اُسے محتاجی کی طرف لے آتا ہے وسائلِ رزق منقطع ہونے کی صورت میں مخلوق کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے پر اسے مجبور کر دیتا ہے پھر اسے مخلوق سے پچا لیتا ہے اور اس سے قرض لینے کا سودا اس کے سر میں ڈال دیتا ہے، پھر محنت اور کسب کی طرف اس کی رہنمائی کر کے اس کے لیے اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے چنانچہ وہ کسبِ حلال سے روزی کھانے لگ جاتا ہے پھر اچانک کسب میں تگلی پیدا کر دیتا ہے اور اسے مخلوق سے سوال کرنے کا اشارہ کرتا ہے اور اُسے معنی امور کا حکم دیتا ہے وہ ان امور کو بخوبی جانتا اور پہچانتا ہے۔ ان امور کی تابعداری کو اس کی عبادت اور ان کے خلاف کو گناہ قرار دیتا ہے تاکہ اس کے باعث اسی کی نفسانیت دور ہو جائے اور نفس شکستہ ہو جائے اور یہ حالت ریاضت ہے اس وقت اس کا سوال مجبوری کی بنا پر ہوتا ہے خداوند تعالیٰ سے

مخلوق سے شکوہ و شکایت کرنا، غداً اور کفارہ گناہ کے مقابلہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ آزمائش میں پڑوسیوں اور دوستوں کے سامنے بے صبری کے ساتھ شکایت نہ کرنا اور احکام و طاعت الہی میں کوتاہی یا پریشانی کا اظہار نہ کرنا، صبر جمیل اختیار کرنا گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ ارادۃ الہی کے ساتھ رضا مندی و موافقت اور ذکر خداوندی اور تقدیر ربی میں نفس کا سکون و اطمینان حاصل کرنا کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اور مصائب کے دفع ہونے اور ان کے گزرنے تک مصائب میں نیست ہو جانا بلندی مراتب کے لیے آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔

(۴۶) ذکرِ خدا کی فضیلت

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث قدسی کہ من شغلہ ذکرى عن مسئلتی اعطيتہ افضل ما اعطى المسائلین (جو شخص میرے ذکر میں مگھونے کی وجہ سے مجھ سے کسی قسم کا سوال بھی نہیں کر پاتا میں اسے سوال کرنے والوں کی بہ نسبت کہیں زیادہ عطا کرتا ہوں) کی تشریح میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن کو مقبول اور مقرب بارگاہِ بختاوردہ کا فیصلہ کرتا ہے تو اُسے کئی پرہیز و ادبوں میں سے گزارتا ہے طرح طرح کی مصیبتوں اور تکالیف سے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ دولت مندی سے اُسے محتاجی کی طرف لے آتا ہے وسائلِ رزق منقطع ہونے کی صورت میں مخلوق کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے پر اسے مجبور کر دیتا ہے پھر اسے مخلوق سے بچا لیتا ہے اور اس سے قرض لینے کا سودا اس کے سر میں ڈال دیتا ہے، پھر محنت اور کسب کی طرف اس کی رہنمائی کر کے اس کے لیے اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے چنانچہ وہ کسبِ حلال سے روزی کھانے لگ جاتا ہے پھر اچانک کسب میں تنگی پیدا کر دیتا ہے اور اسے مخلوق سے سوال کرنے کا اشارہ کرتا ہے اور اُسے معنی امور کا حکم دیتا ہے وہ ان امور کو بخوبی جانتا اور پہچانتا ہے۔ ان امور کی تابعداری کو اس کی عبادت اور ان کے خلاف کو گناہ قرار دیتا ہے تاکہ اس کے باعث اس کی نفسا نیستہ دور ہو جائے اور نفس شکستہ ہو جائے اور یہ حالت ریاضت ہے اس وقت اس کا سوال مجبوری کی بنا پر ہوتا ہے خداوند تعالیٰ سے

شرک (اس سے نا امید ہو کر دوسروں سے مانگنا) کے طور پر نہیں ہوتا، پھر اس کو مخلوق سے بچاتا ہے اور اس سے قرض لینے کا قطعی حکم کرتا ہے جس کا چھوڑنا اپنے سوال کی طرح درست نہیں، پھر اس کو اس سے ہٹا کر مخلوق سے جدا کر دیتا ہے اور اس کی روزی کا سارا سلسلہ صرف اپنی ذات سے وابستہ کر دیتا ہے، چنانچہ اپنی ضرورت کی ہر چیز بندہ اپنے مولیٰ سے طلب کرتا ہے اور اسے عطا کی جاتی ہے اگر وہ سوال کرنے سے منہ پھیرتا ہے تو اس کی عطا رک جاتی ہے، پھر بندہ اس سے ترقی کر کے زبان سے سوال کرنے کی بجائے دل سے سوال کرتا ہے چنانچہ اپنی تمام حاجتیں دل ہی کے ذریعے پیش کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے اس وقت بندے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ مخلوق سے سوال کرے یا اپنی کسی ضرورت کے بارے میں لب کشائی کرے تو اسے کچھ نہیں ملتا، اس کے بعد اسے سوال، ظاہر و باطن بلکہ خود اپنی ذات سے بھی بے نیاز کر دیا جاتا ہے چنانچہ اسے طلب کیے بغیر اور ان مصلحتوں میں دخل دینے بغیر جبکہ اس کے وہم و گمان میں بھی کوئی چیز نہ ہو وہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں یہی اسے کھانے پینے، پہننے اور دیگر بشری عوارضات کی ساری کوتاہیاں پوری ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان و نگران بن جاتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے:

اِنَّ وَلِيَ اللّٰهِ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ یَتَوَلٰی الصّٰلِحِیْنَ

(بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے)

اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنایا گیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز سے ذکر کی محویت نے مجھ سے سوال کرنے کی مہلت نہ دی اسے سوال کرنے والوں سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہوں: انھیں ثنائیت کا وہ بلند ترین رتبہ ہے جو اولیائے کرام اور ابدالوں کا آخری مقام ہے، اس مقام پر بندے میں اشیاء کے پیدا کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور

لے لاہری نسخہ میں ثم یغیبہ ہے بلکہ مصری نسخہ میں یغیبہ ہے، اور یہی صحیح ہے۔

اللہ کے حکم سے اس کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، بعض آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 اے بنی آدم! میں اللہ تجوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں جس چیز سے کہہ دیتا ہوں ہو جا!
 پس وہ ہر جاتی ہے میری اطاعت کر! تو بھی جس چیز کو کہے گا ہو جا! وہ ہو جائے گی!

(۴۷) تقرب الی اللہ

مجدد سے خواب میں ایک معتر بزرگ نے پوچھا کہ کس چیز کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب
 حاصل کرتا ہے، میں نے اسے جواب دیا کہ یہ ایک راستہ ہے جس کی ابتداء روح اور انتہا رضا،
 تسلیم اور توکل ہے۔

(۴۸) مقامات فرائض و سنن

مومن کے لیے مناسب ہے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کرے ان سے فراغت کے
 بعد سنت کی طرف توجہ دے پھر فرائض اور فضائل میں مشغول ہو، فرائض کی تکمیل کے بغیر سنتوں
 میں مشغول ہونا بھالت اور بے وقوفی ہے۔ اگر فرائض سے پہلے کوئی شخص سنن و فرائض میں مصروف
 ہو جائے گا تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائیں گی بلکہ اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، اس کی مثال اس
 شخص کی سی ہے کہ جسے بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے وہ بادشاہ کی خدمت میں تو حاضر نہو
 البتہ بادشاہ کے ایک غلام اور ماتحت امیر کی خدمت میں کمر بستہ کھڑا رہے، حضرت علی ابن ابی طالب
 رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض پڑھنے والا جس کے
 ذمے فرائض باقی ہیں کی مثال اس حاملہ عورت کی ہے جس کی مدت حمل پوری ہو چکی ہو اور وضع حمل
 کے قریب وہ اپنا حمل گرا دے وہ صاحبہ حمل رہی اور نہ صاحبہ ولادت، اسی طرح نفل ادا کرنا والے
 کے فرائض قبول نہیں کیے جاتے جب تک کہ وہ فرائض ادا نہ کرے، نمازی کی مثال تاجر کی سی ہے
 کہ جب تک وہ اصل سرمایہ (راس المال) نہیں لیتا اسے منفع حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نفل

پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ فرائض کی تکمیل نہ کر لے اسی طرح جو شخص سنت کو ترک کر کے ایسے زائل میں مشغول ہو جو فرائض کے ساتھ ضروری ہیں اور نہ ہی شارع سے ان کیلئے کوئی تاکید آئی ہے، قبول نہ ہوں گے۔

واضح رہے کہ حرام اشیاء سے پرہیز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے اجتناب، تقدیر خداوندی پر زبانِ اعتراض سے احتراز، اجابتِ خلق اور ان سے روگردانی، احکامِ الہی پر تسلیمِ غم اہم ترین فرائض میں سے ہیں، ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
”اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔“

(۴۹) نیند اور بیداری

جس شخص نے بیداری پر جو ہرشیاری اور آگاہی کا سبب ہے خواب کو ترجیح دی اس نے انتہائی ناقص اور کمتر چیز کو پسند کیا، اس نے اپنے آپ کو مردوں کے ساتھ ملا کر بھلائی پر غفلت کو فوقیت دی، اس لیے کہ نیند موت کی مثل ہے اسی لیے نیند کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف جائز نہیں، کیونکہ اس کی ذات تمام نقائص سے مبرا اور پاک ہے، چونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہے اس لیے وہ بھی نیند سے آزاد ہیں اسی طرح اہل جنت جب وہ انتہائی بلند مقامات پر اور پاک و نفیس منازل پر فائز ہوں گے نیند سے بے نیاز ہوں گے، پس حقیقی بھلائی اور کامیابی کا راز جاگنے ہی میں مضمر ہے اور تمام برائیوں اور نقصانات کی جڑ نیند اور نیک کاموں سے غفلت ہے جو شخص جہاں لذت کی خاطر کھائے گا وہ زیادہ کھائے پئے گا، لہذا بہت سوئے گا، چنانچہ بہت ساری نیکیاں ضائع کر بیٹھے گا، اور جس شخص نے حرام میں سے کچھ کھایا اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے محض انسانی خواہشات سے مباح چیز زیادہ کھائی اس لیے کہ حرام نور ایمان کو اس طرح ڈھانپ لیتا اور تاریک کر دیتا ہے جیسے شراب معتل کو تاریک کر دیتی ہے، اور ڈھانپ لیتی ہے، اور جب ایمان تاریک ہو گیا تو نماز، عبادات اور

(۵۰) قُرب اور بُعدِ خداوندی

تیرا معاملہ دو حال سے خالی نہیں یا تو قُربِ خداوندی سے دُور ہو گا یا قُربِ الہی میں داخل
 ہائے، اگر تو اللہ سے دُور ہے تو آخر اس طرح خاموش بیٹھ رہنے، نعمت اور الطافِ خداوندی
 کے حصول، پائیدار عزت، نفعِ عظیم، سلامتی اور دولتِ مندی اور دنیا و آخرت میں محبوبیت کے
 حصول میں سُستی اور کوتاہی کا کیا فائدہ ہے؟ اُٹھ! اور دونوں بازوؤں سے اسی بارگاہِ قدس
 کی طرف پرواز کر، ایک بازو حرام و مباح، لذات و شہوات اور آرام و سکون کا چھوڑنا ہے
 اور دوسرا تکلیف و کمزوریات کا برداشت کرنا، فرائض کی ادائیگی، عمل میں محنت و ریاضت پر
 صبر، اور دنیا و آخرت کی خواہشات اور عزائم کے چکر سے نکلنا ہے یہاں تک کہ تُو قُرب اور
 وصول الی اللہ کے مقام پر فائز ہو، اس وقت تو جس چیز کی آرزو کرے گا پاسے گا، تجھے
 مراتبِ بلند اور اعزاز سے نوازا جائے گا، اور اگر تو مقربین اور واصِلینِ بارگاہِ میں سے ہے
 جو عنایتِ الہی سے شاد کام مہربان سے معمور، محبتِ حق سے سرشار، اور بخشش و رحمت
 ایزدی کا مہبط ہیں تو خوب ادب کر! اور اپنے حال پر فخر و غرور نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی
 وجہ سے ادائے خدمت میں کمی کرنے لگے، اور آدابِ خدمت پورے نہ کرے اور حقیقی سرکشی
 جہل و ظلمت اور غفلت کا شکار ہو جائے ارشادِ ربّی ہے:

وَحَمِلْهَا الْاِنْسَانُ اَمَّا حَمْلُهَا فَظُلُومًا جَهْلًا

اور آدمی نے اٹھالی بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا ہوا
(نارائن ہے)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وكان الانسان عجولا

(اور آدمی بڑا جلد باز ہے)

اور خواہشات نفس، صُبتِ دنیا اور ارادہ و عزائم ایسی چیزیں جنہیں تو ترک کر چکا ہے اسی طرح معائب و آزمائش کے وقت صبر و رضا کا دامن چھوٹنے پر دل کی حفاظت دیکھ کر اللہ جل مجدہ کے سامنے اپنے آپ کو گیند کی طرح جیسے سوار چوگان سے پھرتا ہے یا فصل دینے والے کے سامنے میت کی طرح، یا ماں کی گود میں شیرخوار بچے کی طرح ڈال دے اس کے غیر سے اندھا ہو جا، اس کے وجود حقیقی کے سوا کوئی وجود دیکھ اور نہ ہی اس کے علاوہ سے نفع و نقصان، منع و عطا کی امید رکھ !

مخلوق اور اسباب دنیا کو تکلیف و آزمائش کے وقت ایسا تازیانہ سمجھ جس سے اللہ تعالیٰ تجھے تنبیہ کرتا ہے اور نعمت و عطا کے وقت قدرت کی طرف سے اسے ایسا دستِ رحمت سمجھ جو تیری پرورش کرتا ہے۔

(۵۱) مقامِ زہد

زادہ کو دو گنا ثواب ملتا ہے، ایک ترکِ دنیا کی وجہ سے، کیونکہ زادہ دنیا میں اپنی خواہش اور اتباعِ نفس کے طور پر نہیں بلکہ محض امرِ خداوندی کے تحت دخل دیتا ہے، جس وقت زادہ اپنے نفس اور خواہشات کی مخالفت پر قادر ہو جاتا ہے تو وہ محققین اور اہلِ ولایت میں شامل ہو جاتا ہے اور عرفاء اور اہلِ انوار کی جماعت میں اُسے داخل کیا جاتا ہے، اس وقت زادہ کو ان حصوں کے لینے اور ان سے تعلق قائم کرنے کا حکم ہوتا ہے کیونکہ یہ حصے حاصل میں

اسی کے لیے بنائے گئے ہیں اور اسی کے ہیں، غیر کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تقدیر خداوندی اور علم الہی میں یہی مقدر ہو چکا ہے، پھر جب زاہد حکیم خداوندی بجا لاتا ہے یا اس کے بارے میں علم الہی سے مطلع ہو جاتا ہے اور اپنی شان میں تقدیر اور فضل الہی کے جاری ہونے کے سبب بغیر اس بات کے کہ وہ اس میں ہو خواہش اور ارادہ و ہمت کے بغیر اس سے ملتا ہے تو اسے ہر ا ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ علی طور پر فعل خداوندی کی موافقت اور اس کے حکم کی بجا آوری کر رہے اگر یہاں پر اعتراض کیا جائے کہ تم نے اپنی تقریر میں ایک ایسے شخص کے لیے جو انتہائی بلند مرتبہ پر فائز ہے ثواب کا اطلاق کس طرح کیا ہے؟ جبکہ وہ ابدی اور عارفین کی جماعت کا فرد ہے اور اس مبارک گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو مخلوق کے علاوہ نفس اور خواہشات ارادہ و عقد، اور اپنے اعمال کی جزا سے بھی بے نیاز اور فانی الحق ہے! اور یہی وہ گروہ ہے جو اپنی جملہ عبادات اور نیکیوں کو فعل الہی رحمت و نعمت ایزدی اور ہر توفیق و سہولت کو اسی بلند و بالا ذات کی کرم گستری سمجھتا ہے، ان کا اعتقاد ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور بندہ اپنے مولیٰ پر کوئی حق نہیں رکھتا، کیونکہ بندہ اپنی ذات و حرکات و سکنات اور کسب و ہنر سمیت اپنے مولیٰ کی ملکیت ہے، تو تم نے کس طرح یہ کہنا کہ اسے دو گنا ثواب ملتا ہے حالانکہ اسے ثواب کی طلب ہے اور نہ اپنے عمل کے بدلے کی ضرورت! بلکہ اسے تو اپنی ذات میں کوئی عمل و کمائی ہی نہیں دیتا، عمل کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو انتہائی بے کار اور مخلص سمجھتا ہے۔ اس شبہ کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ساری بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اسے ثواب عطا کرتا ہے ناز و نعمت میں اس کی پرورش کرتا ہے اور خصوصی لطف و عنایت اور احسان و عطا سے اس کی تواضع کرتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی محنتوں اور لذتوں اور اسی طرح دفع نقصان سے اپنا ہاتھ اس طرح اٹھایا ہے جس طرح ایک شہیر خزانچہ اپنے نفس کے مفادات سے بالکل بے نیاز ہو کر محض فضل و رحمت خداوندی کے زیر سایہ اپنے والدین کی کفالت میں پرورش حاصل کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے اپنے نفس کے مفادات اور مصالح کی خواہش اٹھالیتا ہے تو مخلوق کے دلوں کو اس حد تک مہربان کر دیتا ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ مہربانی، حسن سلوک اور احسان کے ساتھ پیش آتا ہے، پس جو شخص اسوی اللہ سے منہ موڑ کر فانی الحق ہو جاتا ہے اور اسے امر و فعل الہی

کے بغیر کوئی چیز جنبش نہیں دے سکتی تو دنیا و آخرت میں فضل ایزدی اس پر سایہ کریتا ہے، ناز و نعمت سے اس کی پرورش ہوتی ہے اور اس سے ہر قسم کی تکلیف اٹھالی جاتی ہے۔ فرمانِ خداوندی ہے،

ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین
 (بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے)

(۵۲) نزدیکیاں را بیش بود حیرانی

اللہ تعالیٰ مومنین میں سے ایک ایسے گروہ کو جو اس کا دوست اور اہل معرفت و ولایت ہوتا ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس آزمائش اور مصیبت کی وجہ سے وہ بارگاہِ خداوندی میں سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور اپنی بارگاہ میں سوال کو بہت ہی پسند فرماتا ہے چنانچہ جب یہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جلدی قبول فرمالیتا ہے تاکہ انھیں جود و کرم اور بخشش و عطا کا حصہ وافر عنایت فرمادے کیونکہ جود و کرم سوال کے وقت بارگاہِ الہی میں قبولیت دعا کا سبب بنتے ہیں، کبھی دعا جلد مقبول ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتی، مگر خیال رہے کہ اس کی وجہ محض عدم مقبولیت یا بد قسمتی اور محرومی نہیں، بلکہ اس کا سبب دعا کی قبولیت کے مقررہ وقت میں مقدر تاخیر ہوتی ہے لہذا مناسب ہے کہ آزمائش اور مصیبت کے وقت بندہ صبر اختیار کرے، احکامِ الہی کی خلاف ورزی نہ کرے اور تقدیرِ خداوندی پر اعتراض اور چوٹ و چرا کے متعلق اپنے کو گناہوں کا جائزہ لے کیونکہ بسا اوقات اپنے ان گناہوں ہی کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر اگر یہ آزمائش ٹل گئی تو درست اور نہ مناسب ہے کہ ہمیشہ عاجزی و زاری کے ساتھ دعا اور معذرت میں مشغول رہے اور اسے اپنا وظیفہ بنا لے، ممکن ہے کہ اس کی یہ آزمائش سرے سے ہو ہی اسی لیے کہ وہ خدا سے سوال و دعا کرتا ہے

اگر قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو اللہ رب العزت پر کسی قسم کی تہمت نہ لگا دے جیسا کہ ہم مفصل بیان کر چکے ہیں۔

(۵۳) رضا و فنا

اللہ تعالیٰ سے اس کی تقدیر پر رضا مندی اور اس کی حکمتوں میں فنا ہو جانے کی نعمت طلب کر! کیونکہ یہ اطمینان و شادمانی کا باعث دنیا کی جنت و قرب الہی کا دروازہ اور محبت الہی کا سبب ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنالیتا ہے تو دنیا و آخرت میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا، رضا اور فنا ہی وہ بلند مراتب ہیں جن کے ذریعے وصالِ رقی، قربِ خداوندی اور اس کی ذات سے محبت ایسی لازوال نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، مال و رزق کی ایسی اقسام کے پیچھے نہ پڑو! جو خدا جانے تمہاری قسمت میں ہیں بھی سہی یا نہیں! جو تمہارا حق اور مقدر ہے اس کی طلب میں (خواہ مخواہ) سرگردانی پر لے درجے کی بے وقوفی، بھالت، سرکشی اور بدترین مذاہب ہے۔ بشورِ ثل ہے کہ ایسی چیز کی طلب جو مقسوم میں ہی نہیں ہے خطرناک مذاہب ہے اور اگر مقسوم میں ہے تو اس کی طلب، فالج، اعرص اور مرتبہ عبودیت اور محبت و حقیقت میں شریک ہے اپنے جتنے کا متلاشی محبت الہی میں مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ غیب اللہ کو معمولی سی اہمیت بھی دی وہ انتہائی جھوٹا اور اپنے مل کے بدلے کا متلاشی ہے ایسا شخص مخلص نہیں، مخلص تو وہ ہے جس نے اللہ کی صدقِ دل سے عبادت کی تاکہ وہ حق ربوبیت ادا کر دے اللہ تعالیٰ کے مالک اور مستحقِ عبادت ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کا مالک ہے اور بندے پر اس کی عبادت و طاعت لازم ہے۔ بندہ اپنے وجود، حرکات و سکنات اور کسب و ہنر سمیت اللہ ہی کی ملک ہے۔ اسی طرح بندہ اور اس کی ساری ملکیت کا مالک حقیقی بھی اللہ ہے۔ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر فضل و نعمت ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کی مہربانی و عنایت سے بندے کو ادائے عبادات کی توفیق نصیب ہوئی۔ لہذا بندے کا اپنی عبادت و طاعت کا بدلہ طلب کرنے کی نسبت بہتر ہے کہ وہ (ان عبادات کی توفیق بخشنے والے) پروردگار کے احسان و شکر میں مشغول رہے تو دنیا میں فتن کی پسندیدہ اشیاء کی طلب

میں کس طرح مصروف رہ جاتا ہے جبکہ مخلوق میں سے اکثر لوگوں کا حال تیرے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس دنیوی ساز و سامان کی کثرت اور لذات و متلذذات دنیا کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کفرانِ نعمت اور تقدیرِ خداوندی پر ان کی ناراضگی اور برہمی بڑھ جاتی ہے اپنی قسمت پر صبر و شکر کے برعکس جو چیز سرے سے مقسوم میں ہی نہیں ہوتی اس سے معمولی اور اسے حاصل کرنے کی تڑپ میں ان کا رنج و غم زیادہ ہو جاتا ہے اپنے مال و رزق کے حقے کو معمولی اور حقیر اور دوسروں کے رزق کو زیادہ اور کثیر سمجھ کر اسے طلب کرنے لگتے ہیں لیکن غیروں کا حقہ طلب کرتے کرتے ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، توئی مضلل اور ضعیف ہو جاتے ہیں۔ جہانی طاقت جواب دے جاتی ہے پشیمانیوں طویل زندگی کا جو جہانمائی کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو جاتی ہیں، کثرتِ گناہ اور غیروں کے مقسوم کی طلب میں بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب اور احکامِ الہی میں غفلت کی وجہ سے ان کے نام نہائے اعمال سیاہ ہو جاتے ہیں، مگر دوسروں کا حصہ (مقسوم) نہیں ملتا، وہ دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ

نہ اُدھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے

دنیا و آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مقسوم کا شکر ادا کر کے انہیں عبادتِ الہی کا ذریعہ بنایا، اور نہ ہی وہ دوسروں کا حقہ حاصل کر سکے! اور اپنی دنیا و عاقبت تباہ کر ڈالی، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سے عقل و شعور کے اعتبار سے بدترین احمق اور بیوقوف واقع ہوئے ہیں، اگر وہ تقدیرِ الہی پر راضی و شاکر رہتے ہوئے عطائے مولیٰ پر قناعت کرتے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے تو کسی محنت و طلب کے بغیر دنیا بھر کی نعمتیں اور نعمتیں ان کے پاس کھنچی چلی آتیں، انہیں قربِ خداوندی نصیب ہوتا اور اپنی مہر داد اور تمنا میں کامیابی حاصل کر لیتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اس کی تقدیر پر راضی ہو گئے، اور جن کی دُعا میں رضا اور قناعتِ حال اور اس چیز پر جو بارگاہِ خداوندی میں مقبول و محبوب ہے میں منحصر ہیں۔

(۵۴) وصول الی اللہ کا طریق

جو شخص آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیا میں زہد اختیار کرے اور جس کا مقصود منتهی ذات باری ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ آخرت سے کنارہ کش ہو جائے دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو خدا کے لیے چھوڑ دے جیت تک خواہشات دنیا میں سے کوئی خواہش اور لذات میں سے کوئی لذت یا راستوں میں سے کوئی راحت مثلاً کھانے، پینے، پہننے، بھلج کرنے، مکان و سواری، حکومت و ریاست، ترقی فنون اور علم فقہ میں سوانے ارکانِ فخر یا مختلف سذات سے روایت حدیث یا علم قرأت سبب قرآن، نحو، لغت، فصاحت بلاغت کے اسی طرح تنگ دستی کے زائل ہونے اور تو نگری و دو تہندی کے حصول، آزمائش و مصیبت کے ٹٹنے اور عافیت و سکون، دفع ضرر اور اکتساب نفع میں سے کوئی معمولی سی چیز بھی دل میں باقی ہو تو وہ زاہد صادق نہیں ہے کیونکہ ان تمام چیزوں میں لذت نفس، موافقت خواہش اور آرام طبع ہے یہ ساری دنیوی چیزیں جن کا حصول ہمہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے اور دنیا میں ان سے آرام و سکون حاصل کرتا ہے دل کو ان سے آزاد اور مستغنی کرنے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کو انہیں دور کرنے، بڑے اکھاڑ پیچکنے اور نیستی و تنگ دستی اور ہمیشہ کی محتاجی پر راضی رہنے پر آمادہ رکھے مذکورہ اشیاء میں سے کسی چیز کی کمجورگی گھٹل چوسنے اتنی آرزو و خواہش بھی باقی نہ رہے تاکہ دنیا سے اس کا زہد نالغ ہو جائے جب زہد میں کامل ہو جائے گا تو دل سے ہر قسم کی پریشانی و رنج اور باطن کی سختی نکل جائے گی اور اس کے بدلے میں راحت و سرور تعلق باللہ کی کیفیت پیدا ہو جائیگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و گرامی ہے،

”زہد دنیا میں قلب اور جسم دونوں کے لیے راحت اور خوشی کا موجب ہے۔“

جیت تک دل میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز باقی رہے گی تو پریشانی، رنج اور غم موجود رہے گا۔ ذلت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے قرب سے حجاب کثیف موجود رہے گا لیکن جس وقت دنیا کی محبت دور ہو جائے گی اور تمام دنیوی رشتے منقطع ہو جائیں گے تو وہ تمام حجابات اٹھ جائیں گے، اس کے بعد آخرت سے زہد اختیار کرے، اور یہ مراتب بلند، عور و غلمان، بلند و بالا محلات

بناغات، سواہیاں، لباس، زیورات، طعام اور اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر وعدہ کردہ نعمت کی طلب و امید سے سکوت اور خاموشی سے حاصل ہوگا، اسی طرح دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا اجر و ثواب بھی ہرگز نہ مانگے اس طرح وہ دیکھے گا کہ اللہ جل مجدہ اپنی رحمت و بخشش سے اسے مکمل جزا عنایت فرمائے گا اور اُسے گوناگوں اعلیٰ و احسانات سے نوازے گا جس طرح اپنے رسل، انبیاء، اولیاء، خواص، اصحاب اور عرفاء کے ساتھ اس کا طریقہ ہے، اس مقام پر پہنچ کر بندہ دم واپس تک ہر روز ترقی میں ہوگا اور آخرت میں اس پر وہ نوازشیں کی جائیں گی جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی دل پر ان کا وہم و گمان گزرا ہے۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے اور اک سے عقیدیں عاجز اور جن کے بیان کی تاب الفاظ نہیں دے سکتے۔

(۵۵) ترک لذات

۱/ خواہشات دنیوی تین مواقع پر ترک کی جاتی ہیں، پہلا جس وقت بندہ اپنی جہالت کے اندھیروں میں جھٹک رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ تمام حالات میں (حکم الہی کے برعکس) اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے اس وقت بندہ اپنے رب کی مبادت اور شریعت نبوی کا لحاظ کیے بغیر مصروف عمل ہوتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے اور اپنے نیک بندوں میں سے ایک ناصح اور واعظ اس کے پاس بھیج دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایک واعظ اور ناصح تو خود اس کی ذات میں اس کا ضمیر موجود ہوتا ہے، چنانچہ یہ دونوں ناصح مل کر اس کے نفس اور طبیعت پر قابو پا لیتے ہیں، اور ان کی نصیحت کا اگر ہوتی ہے۔ اس وقت نفس حق کی مخالفت کی اس بے راہ و سواہی کے نقصانات سے آگاہی حاصل کر کے اپنے تمام تصرفات میں اتباع شریعت کی طرف پھر جاتا ہے، اور بندہ حقیقی مسلمان اور عامل شریعت بن کر اپنی طبیعت کو اس کا خرگینا لیتا ہے، اور دنیا کی تمام حرام اور مشتبہ اشیاء ترک کر کے مخلوق کے احسانات سے بھی سبکدوش ہو جاتا ہے، اپنے لباس و طعام، نکاح اور مکان بلکہ اپنی ہر حالت اور تمام ضروری امور میں مباح اور حلال اشیاء اختیار کرتا ہے تاکہ ان سے جسم کے لیے

ضروری غذا حاصل کر کے اُسے اپنے رب کی عبادت و طاعت میں قوت و طاقت کا سبب بنائے اور اپنے لئے مقدر حصہ مکمل طور حاصل کر لے، حقیقت یہ ہے کہ بندے کا اس دنیا کو چھوڑنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں، جب تک کہ وہ دنیا میں سے اپنے حصے کو حاصل کر کے اس سے مکمل استفادہ نہ کر لے، الغرض وہ مباح اور حلال کی سواری پر سوار ہو کر سیر کرتے ہوئے ان لوگوں کی جماعت میں داخل ہو جائے جو محقق، خواص، صاحب عزیمت اور محب صادق ہیں۔ اس وقت وہ امر خداوندی سے متداول کرتا ہے، اور اسے باطنی طور پر بارگاہِ الہی سے ندا کی جاتی ہے، 'اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آجاء، اگر اپنے خالق کا وصال چاہتا ہے تو مخلوق اور خواہشات کو ترک کر دے، دنیا اور آخرت کے تمام تھلاوے اپنی گردن سے آبارِ پینیک! کائنات کی ہر چیز اور ارادہ و خواہشات سے خالی ہو جا! تمام موجودات سے علیحدہ اور بے تعلق ہو جا! توحید پر شاداں و فرساں اور شرک سے مجتبہ ہو جا! اس کے بعد اندر داخل ہو اور ادب سے گردن جھکا کر چلا آؤ ادائیں بائیں دنیا کی دل لہانے والی چیزوں پر نظر نہ کر! جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو بارگاہِ الہی سے اُسے خلعتیں عطا ہوتی ہیں اور علوم و معارف کے اوزار اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس وقت اسے کہا جاتا ہے کہ نعمت اور فضلِ خداوندی سے اپنا دامن بھر لے! ان کی قدر نہ کر کے بے ادبی کا ارتکاب نہ کر! کیونکہ شاہی نعمتوں سے منہ موڑنا اس بارگاہِ قدس کی توہین اور شُبکی ہے، یہاں اپنے نفس کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بقا باللہ کے مرتبے پر فائز ہو کر اس کی رحمت و عنایت حاصل کرے، خلاصہ کلام یہ کہ مخطوطہ اور ان کی اقسام کے لینے میں چار حالتیں ہیں:

- (۱) صرف خواہش نفس کی بنا پر اور یہ حرام ہے۔
- (۲) شریعت کی بنا پر اور یہ مباح ہے۔
- (۳) امرِ باطنی کے طور پر اور یہ ولایت اور خواہشات کے ترک کی صورت ہے۔
- (۴) از روئے فضل و مہبتِ الہی اور یہ ارادہ و خواہش کی شکستگی اور ابد الیت کے مقام کا حصول ہے۔

اصل میں جو شخص اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے اسی کو ہالِج کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔
ارشاد باری ہے: **ان ولی اللہ الذی نزل الکتب و هو یتوکل علی اللہ الحی**

(۵۶) مراتبِ قناء

دنیا کی ہر شے سے آنکھیں بند کر لے! اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ جب تک تو کسی حسینہ (غیر اللہ) کی طرف متوجہ رہے گا۔ قُرب اور فضلِ خداوندی کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ توحید، قناء، نفس، محویت ذات، اور نفی علم کے ذریعے دوسرے تمام راستے بند کر دے! چنانچہ تیرے دل میں اللہ کے فضلِ عظیم کا درِ رحمت کھل جائے گا اور تو اسے ظاہری آنکھوں سے قلب و ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کرے گا، اس وقت اس شمع کے نور کی طرح جو سخت تاریک اور کالی رات میں مکان کے روشنی افوں اور کھڑکیوں سے چھٹی کر صبح کو منور کر رہا ہوتا ہے وہ نور تیرے باطن کو جگمگا کر تیرے ظاہر کو بھی روشنی کر دے گا، تیرا نفس اور اعضا کسی ماسوی اللہ کی عطا اور وعدے سے نہیں بلکہ عطا اور وعدہ الہی سے سکون حاصل کریں گے، اپنے آپ پر رحم کر ظلم نہ کر! اپنی جان کو جہالت و دعوت کی تاریکیوں میں نہ ڈال، پھر جس وقت تو مخلوق اور قوت و کسب اور اسباب پر تکیہ کر کے ان پر بھروسہ کر بیٹھے گا تو تجھ سے یہ ساری چیزیں

لے یہ مقالہ لاہوری نسخے میں بالکل منقرض ہے ہم نے معمری نسخے کے مطابق مغلض مقالے کا ترجمہ کر دیا ہے۔

بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، اور یہ اس بندے کی شان میں ہے جس نے اپنی مصلحتوں اور مفادات اور اسی طرح نقصان و ضرر کے دفع کرنے سے مکمل طور پر اپنا ہاتھ ایسے کھینچ لیا ہے جیسے شیر خوار بچہ دایہ کے ہاتھوں پر اور میت غسل دینے والے کے سامنے خود سپردگی کا منظر ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح بندے کی اپنی تدبیر اور اختیار کے بغیر دست و پو بیت اس کی پرورش کرتا ہے، وہ حال ہو یا مقام و ارادہ سب سے خالی ہو کر تقدیر میں فنا ہو جاتا ہے کبھی تو اسے وہ مرزا الحال کر دیتی ہے اور کبھی تنگ دست، کبھی غنی اور دولت مند بنا دیتی ہے اور کبھی محتاج و مفلس، لیکن وہ نہ تو ان میں سے اپنے طور پر کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور نہ کسی سے نفرت کرتا ہے بلکہ انس کا مشرب ہر چیز پر دائمی رضا مندی اور کئی موافقت بن جاتا ہے اور رضا و موافقت ہی وہ بلند مقام ہے جو اولیاء اللہ کے مقامات و احوال میں سے بلند ترین مرتبہ ہے۔

(۵۶) مراتبِ فناء

دنیا کی برتے سے آنکھیں بند کر لے! اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ جب تک تو کسی حسینہ (غیر اللہ) کی طرف متوجہ رہے گا۔ قرب اور فضل خداوندی کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ توحید، فنا، نفس، محویت ذات، اور نفی علم کے ذریعے دوسرے تمام راستے بند کر دے! چنانچہ تیرے دل میں اللہ کے فضلِ عظیم کا درِ رحمت کھل جائے گا اور تو اسے ظاہری آنکھوں سے قلب و ایمان اور یقین کے ذریعے مشاہدہ کرے گا، اس وقت اس شمس کے نور کی طرح جو سخت تاریک اور کالی رات میں مکان کے روشنہ افوں اور کھڑکیوں سے چھن کر صحن کو منور کر رہا ہوتا ہے وہ نور تیرے باطن کو جگمگا کر تیرے ظاہر کو بھی روشن کر دے گا، تیرا نفس اور اعضا کسی ماسوی اللہ کی عطا اور وعدے سے نہیں جکڑے عطا اور وعدہ الہی سے سکون حاصل کریں گے، اپنے آپ پر رحم کر ظلم نہ کر! اپنی جان کو جہالت و رعوت کی تاریکیوں میں نہ ڈال، پھر جس وقت تو مخلوق اور قوت و کسب اور اسباب پر تکیہ کر کے ان پر بھروسہ کر بیٹھے گا تو تجھ سے یہ ساری چیزیں

لے یہ مقالہ لاہری نسخے میں بالکل منقرض ہے ہم نے مصری نسخے کے مطابق مفصل مقالے کا ترجمہ کر دیا ہے۔

پھر جائیں گی، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے شرک پر عذاب میں مبتلا ہوگا اور رحمت خداوندی
 نئے موزوں لے گی، پھر عیب تو دوبارہ توحید پر قائم ہوگا اس کی عنایت پر نظر اور اس کی رحمت کا
 امیدوار بنے گا، ماسوی اللہ سے آنکھیں بند کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنا مقرب بنائے گا، اور
 زیادہ قرب بخشے گا، تجھ پر رحمت نازل فرمائے گا اور تیری پرورش اس طرح کرنے کا کہ تجھے کھلائے گا
 پلاسے گا، دعا کرے گا عافیت اور سکون عطا فرمائے گا اور اپنی عطا و بخشش کے ذریعے تجھے
 بنے نیاز کر دے گا، تیری مدد کرے گا، عزت بخشے گا، اس مقام پر بندہ ایسے مقام پر فائز
 ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے قرب کا خواہاں ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا
 خصوصی فضل اس پر سایہ نکلن ہو جاتا ہے اس کی نعمتوں سے شاد کام اور اس کی بے پایاں رحمت
 سے مستفید ہوتا ہے، اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ رحمت ایزدی کے یہ دروازے اس پر
 کبھی بند نہیں ہوں گے، اس مقام پر بندہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا ارادہ مشیت
 ایزدی میں فنا اور اس کی تدبیر تقدیر الہی کے تابع ہو جاتی ہے چنانچہ بندہ مشیت الہی سے
 چاہتا اور اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتا ہے وجود اور
 فعل دونوں میں غیر اللہ کو نہیں دیکھتا، اس وقت اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا ایفا اس پر ظاہر
 نہ کرے اور بندہ نے جو توقعات وابستہ کر رکھی ہیں وہ پوری نہ ہوں، تو ایسا ممکن ہے کیوں کہ
 خواہش و ارادہ اور خواہشات نفس کی طلب کے زائل ہونے کے ساتھ غیریت ختم ہو گئی، اور
 دراصل یہ سب کچھ حق سبحانہ و تعالیٰ کا فعل و ارادہ اور مراد بن جاتی ہے، اس مقام پر اس کی
 طرف وعدہ یا وعدہ خلافی کی نسبت ہی سرے سے غلط ہے، کیونکہ یہ نسبت اس کے بارے
 میں درست ہوگی، جس کے ہاں ابھی تک ارادہ اور خواہش باقی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے
 کے ساتھ وعدہ ان حالات میں اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دل میں کسی کام کرنے کا ارادہ
 کرتا ہے اس کی نیت کر لیتا ہے لیکن پھر یہ ارادہ کسی دوسرے کام سے تبدیل کر لیتا ہے،
 جیسے ناسخ و منسوخ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
 وحی بھیجی۔

ما نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسَبَهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا اللَّهُ تَعَالَى

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا مٹلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی
سے آئیں گے کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے،

اُن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند مقامات کے جو غزوہ بدر کے قیدیوں سے
متعلق ہیں ترمیدون عمر من الدنيا واللہ یرید الاخرہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما
اخذتمہ عذاب عظیم۔ ارادہ و خواہشات سے پاک تھے، آپ محبوب حق اور مراد الہی تھے،
اس لیے آپ کو ایک حالت ایک وعدے اور ایک مقام پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ آپ کو تقدیر کی
طرف لے جایا گیا اور تقدیر کی عنان آپ کے سپرد کر دی گئی، اللہ تقدیر میں آپ کو ٹوکر دیا گیا، اور
آپ کو اطلاع دی گئی اللہ تعالیٰ ان اللہ علیٰ کل شئی قدير۔

یعنی آپ تقدیر الہی کے سمندر میں ہیں اور اس کی موجوں میں ادھر سے ادھر تیر رہے ہیں
خوب سمجھ لیجئے کہ ولی کے مراتب کی انتہائی کے مدارج کا آغاز ہے ولایت و ابدانیت سے اُپر
نبوت ہی کا درجہ ہے !

(۵۷) قبض و بسط

سب احوال قبض میں کیونکہ دلِ مان کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے اور جس چیز کی حفاظت کا
حکم ہو وہ قبض ہے البتہ تقدیرِ خداوندی پر رضا مندی سراپا بسط ہے، اس لیے کہ تقدیر پر صبر و رضا
کے علاوہ وہاں کوئی دوسری ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی حفاظت کا حکم دیا جائے، لہذا ولی کو
چاہیے کہ وہ تقدیر کے متعلق کسی قسم کی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ اس کی موافقت کرے
اور ہر قسم کے عداوت چاہے وہ موافق ہوں یا مخالفت، ان پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے، تمام
احوال محدود ہیں اس لیے ان کے حدود کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور فعلی الہی جو تقدیر ہے
اس کی تو کوئی حد نہیں جس کی حفاظت کی جائے، اور مقامِ قدر و فعل و بسط میں بندے کے
داخل ہونے کی علامت یہ ہے کہ نفس کی لذتوں کے ترک کر دینے کے حکم کے بعد اسے ان کے
حوالہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کا باطنی حظوظ سے خالی ہوا تو

اس میں رب کے سوا کچھ باقی نہ رہا، اس وقت بندہ حالت لبسٹ میں ہوتا ہے اور جو چیزیں اس کی قسمت میں ہیں یا سوال و دعا کے ذریعے جو چیزیں اُسے ملنی ہیں، ان کے متعلق سوال اور خواہش کا اُسے حکم دیا جاتا ہے تاکہ بارگاہ الہی میں اس کی قدر و منزلت اور اس کی دعا کی قبولیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ثابت ہو جائے قسمت کی طلب کے سوال کے متعلق زبان کھولنا زیادہ تر قبض کے بعد لبسٹ اور احوال سے حاصل کرے، کیونکہ وہ اپنے حقیقی سے تجاوز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنے حقیقی کے حصول سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے چنانچہ وہ تمام حالات میں مباح اور حلال کی سواری پر سیر کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے ذریعے وہ آستانِ وکالت تک پہنچ جاتا ہے اور وہ محققین، اصحابِ عزیمت اور مجاہدِ خدا کے پاکیزہ گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اس وقت وہ اپنے باطن میں خدا کی طرف سے آواز سُنتا ہے کہ اپنے نفس کو چھوڑ! اور آجا! اگر خالق کا طلبگار ہے تو خواہشاتِ نفس اور مخلوق کو چھوڑ دے اور دنیا و آخرت کے تلاء و سے اتار چھیک، اور تمام ہستی اور موجودات اور آئندہ پیدا ہونے والی ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جا! اپنی تمام خواہشات اور مطلق سے بے نیاز اور ہر چیز سے نیست ہو جا! شرک سے بچ کر توحید اور ارادہ خالص پر قناعت کر! پھر خاموشی سے ادب کے ساتھ سر جھکا کر منازلِ قرب میں آجا! دائیں طرف یعنی آخرت کی جانب اور بائیں طرف یعنی مخلوق دنیا اور خواہشاتِ نفس کی جانب ہرگز نہ دیکھ، جب بندہ اس مقام پر پہنچ کر قرار حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے خلعتیں نازل ہوں گی، جو علوم و معرفت کے انوار اور قسم قسم کے فضل و نعمتوں سے اسے ڈھانک لیں گی! اس وقت اُسے کہا جائے گا کہ اللہ کی نعمت و فضل سے بہرہ ور ہو! اُسے رد کرنے اور اس کی قدر دانی نہ کرنے کی وجہ سے بے ادبی نہ کر! کیونکہ شاہی نعمت کے رد کرنے میں بادشاہ کی توہین اور اس کی حکومت کا استغفاف ہے اس مقام پر بندہ اپنے آپ کو فنا کر کے فضل اور قسمتِ خداوندی سے واصل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بندہ اپنی خواہشِ نفس کے چکر میں پھنسا رہتا تھا، چنانچہ اس وقت اسے کہا جاتا ہے کہ نعمت اور فضلِ خداوندی سے اپنا حصہ لے لو! پھر قسمت اور مقدر کے حاصل کرنے میں بندے کی چار حالتیں ہیں، پہلی طبیعت کی خواہش سے لے کر دوسری شریعت کے حکم سے لے

یہ مباح اور حلال ہے، تیسری باطنی حکم سے ملے، یہ مالیت و ولایت اور ترک خواہش کی صحت ہے، چوتھی فضل الہی سے ملے اور یہ ارادے کے زوال، ابدانیت کے حصول، بندے کے مقام محبوبیت پر فائز ہونے اور تقدیر پر عملِ حق ہے کے ساتھ قائم رہنے کی حالت ہے، اور یہی علم اور نیکی سے متصف ہونے کی حالت ہے پس درحقیقت میں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی ہے وہی صالح قرار پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھی یہی معنی ہے کہ:

ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین ۛ

(بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست

رکھتا ہے)

ثابت ہوا کہ صالح وہی شخص ہے جس کا ہاتھ اپنی مصلحت و منفعت کے حاصل کرنے اور ضرر و نقصان کے دفع کرنے سے اس طرح ڈک گیا، جیسے دایہ کے ہاتھ میں خیر خوار نکے اور خصال کے اکتوں میں مُردے کا ہاتھ بندھتا ہے، اس مقام پر بندے کی تدبیر و اختیار کے بغیر خود دستِ قدرت اس کی پرورش کا ذکر دار ہو جاتا ہے، وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی حال ہوتا ہے اور نہ مقام اور نہ ارادہ بلکہ وہ اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد کر دیتا ہے جو کبھی اسے بسط اور قبض میں اور کبھی دولت مندی اور محتاجی میں پھراتی رہتی ہے، وہ ان حالات کے زوال یا ان میں کسی قسم کے تغیر کی آرزو تک نہیں کرتا، بلکہ تقدیر کے ساتھ دائمی رضا مندی اور ابدی موافقت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے اور یہ اولیاء اور ابدالوں کے مقامات میں سے بلند ترین درجہ ہے۔

(۵۸) تمام اطراف سے صرفِ نظر

بہب بندہ مخلوق، خواہشات نفس اور دنیا و آخرت کی خواہشات سے مبرا ہو جاتا ہے اور خدا سے بزرگ و برتر کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، ہر ساری چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں تو وہ اللہ سے واصل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مقبول اور برگزیدہ بنا لیتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے چنانچہ وہ تمام مخلوق کے علاوہ خود اپنی ذات سے

بھی مستغنی ہو جاتا ہے اس مقام پر وہ محتاجی اور تو کمتری کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔

(۵۹) مصائب پر صبر اور نعمت پر شکر

تو دو صورتوں سے خالی نہیں یا مصیبت و آزمائش کی حالت میں ہو گا یا نعمت کی حالت میں! اگر مصیبت و آزمائش کی حالت ہے تو تجھ سے اگرچہ بے تکلف ہی کیوں نہ ہو صبر کا مطالبہ کیا جائے گا، مگر یاد رہے کہ یہ ادنیٰ اور معمولی بات ہے صبر کرنا اس سے بلند مرتبہ ہے۔ اس کے بعد موافقت اور چہر فرائیت ابدالوں، عرفا اور علما کا حال ہے اور اگر نعمت کی حالت ہے تو اس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے اور شکر زبان، دل اور اعضاء و جوارح تمام سے ادا ہوتا ہے زبان کے ساتھ شکر ادا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تیرے دل سے اس بات کا اعتراف کرے کہ نعمت خدا ہی کی طرف سے ہے اور اس میں اپنی ذات اور مخلوق، کسب و ہنر اور قوت و طاقت کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تو خود اور یہ ساری چیزیں نعمت کے اسباب اور وسائل ہیں، نعمت کو پیدا کرنے والا اے تقسیم کرنے والا، اور اس کا مسبب وہی خدا ہے بزرگ و برتر ہے، جب تقسیم اور پیدائش اسی کے ہاتھ میں ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا کس طرح شکر اور حمد کے لائق ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے کہ بدیہ لائے والے غلام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ بدیہ بھیجنے والے مالک پر ہی نظر کی جاتی ہے، جنہیں یہ بصیرت حاصل نہیں ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ۔ ۱

(جانتے ہیں آسمانوں کے سامنے کی دنیوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے

بے خبر ہیں)

جس شخص کی نظر صرف ظاہر اور اسباب پر مرکب گئی اور اس کی حقیقت و معرفت پر دھیان نہ زیادہ جاہل، بے وقوف اور نالائق ہے۔ مائل کو مائل اسی بیٹے کہا جاتا ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ انجام کار پر ہوتی ہے، والے سے شکر ادا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ پختہ دلی کے ساتھ

اس بات کا ہمیشہ یقین اور اعتماد رکھے کہ میری ہر موجود چیز، ظاہری و باطنی نعمتیں، لذات اور منفعتیں اور تمام حکمت و کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، زبان سے شکر و راسل دل کی تہجانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

”اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَأَسْبِغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا۔

(اور تمہیں بھر لو ریں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَأَنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصَوْهَا۔

(اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو)

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ کسی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نعمت عطا کر نہیں نہیں ہے۔ وہ با اعضا و جوارح سے شکر! تو یہ اس طرح ادا ہو گا کہ اعضا و جوارح کی ہر حرکت اطاعت الہی کے تحت ہو، اس میں غیر اللہ کا کوئی دخل نہ ہو، جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہو اس میں مخلوق کو کوئی وقعت نہ دے اور یہ قاعدہ نفس، خواہشات، ارادہ و آرزو اور تمام مخلوق سب کے لیے ہے، اطاعت الہی کو اصل، اساس اور منزل قرار دے اور دوسری باتوں کو فرومی، غارضی اور ثانوی حیثیت دے، اچھی طرح جان لے کہ اس کی مخالفت سے تو ظالم، راہ ہدایت سے دور، اور اللہ کے احکام جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں، کی خلاف ورزی کرنے والوں میں شامل ہو جانے کا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

(اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں،

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون

(اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں،

ایک اور آیت میں فاولئك هم الفاسقون فرمایا گیا ہے۔

اس وقت تیرا انجام دوزخ ہو گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، حالانکہ تو دنیا میں معمولی سے بنیاد اور آگ کی ذرا سی چنگاری کی پیش برداشت نہیں کر سکتا، پھر آخر دوزخ میں ہمیشہ کے لیے کس طرح صبر کر سکے گا، بچ بچ! خبردار! دونوں حالتوں اور ان کی شدائد کی حفاظت کر! کیونکہ ساری زندگی ان دو حالتوں بلا یا نعمت میں سے ایک کے ساتھ ضرور تیرا واسطہ رہے گا، جس طرح میں نے ہر حالت تفصیل کے ساتھ تیرے سامنے بیان کر دی ہے تو صبر و شکر کے ساتھ ان کی تکمیل کر! خیال رہے کہ آزمائش اور مصیبت کی حالت میں مخلوق کے سامنے کوئی شکوہ ہو اور نہ کسی قسم کی بے قراری کا اظہار! اور اپنے دل میں بھی اپنے رب پر تہمت نہ دھر! اس کی حکمت اور دنیا و آخرت میں تیرے لیے بھلائی جو انس کی سنت ہے اس میں شک شبہ کو راہ نہ دے، اسی طرح ضرر و نقصان سے بچنے کے لیے بھی غیر کی طرف نہ دیکھ! کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور نہ ہی ذات باری کے سوا کوئی نفع و نقصان، بیماری و تندرستی اور خوشی و غمی کا مالک ہے، مخلوق سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے بے نیاز ہو جا! کیونکہ مخلوق تجھے راہ خدا میں کوئی فائدہ نہ دے گی، صبر و رضا، موافقت اور تقدیر خداوندی کے سامنے تسلیم خم ہونے کی عادت اختیار کر! اگر تجھے یہ چیزیں نصیب نہ ہو سکیں تو پھر بارگاہ خداوندی میں عاجزی و زاری، گناہوں کے

اعتراٹ، اور نفس کی برائی کی جزا اسکے لیے اپنے آپ کو تیار کر! اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کی تقدیس، اور توحید کا اقرار شرک سے اجتناب، صبر و رضا اور طلب موافقت کو ضروری بیان! یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر مکمل ہو جائے، مصیبت ٹل جائے اور نعمت و فرصت، مسرت اور خوشی کا دور دورہ ہو جائے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا! یا جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی اور سردی کی ٹھنڈک کے بعد بہار آتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک ضد، عکس، غایت، انتہا اور مقررہ مدت ہے، پس صبر اس کی کٹھی اور ابتداء و انتہا اور کمال ہے، حدیث میں آیا ہے:

”ایمان میں صبر کا وہی درجہ ہے جو جسم میں سہ کا ہوتا ہے۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ: ”صبر ہی مکمل ایمان ہے۔“

اور کسی شکر اخلاط و نعمت سے ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، جو تیری قسمت میں مقدر ہیں، شریعت کی پابندی اور حفاظت، اور خواہشات نفس کے شانے اور اپنی قسمت پر قانع ہونے ہی کا نام شکر ہے، یہ ابدالوں کا مرتبہ ہے اور بلند ترین مقام ہے، جو کچھ میں نے بیان کیا اس سے نصیحت حاصل کر، ان شاء اللہ تجھے راہِ ہدایت نصیب ہوگی۔

(۶۰) ابتداء و انتہاء

راہِ سلوک کی ابتداء، بندے کا طبعی عادات سے نکل مشروع چیزوں کی طرف آنا ہے، پھر محدود الہی کی طرف پھرنا اور اس کے بعد شریعت کی حدود کی حفاظت کے ساتھ طبعی عادات کی طرف لوٹنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنی طبعی عادتوں مثلاً کھانے پینے، لباس و نکاح اور دوسری طبعی خواہشات سے شرع کے احکام کی طرف نکل آئے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پیروکار بن جائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا أَفْكُرُ الْمَسْئُولَ فَخَذَّهَا وَمَا تُنْكِرُ عَنْهُ فَاثْتَمَرَهَا

(اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو)

دوسرے مقام پر ارشاد ہے :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ بِہِ

(اے محبوب ! تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار

ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا)

اس کے بعد تو اپنے ظاہر و باطن میں خواہشات نفس اور اس کی سرکشی سے بے نیاز کر دیا جائیگا۔ اس وقت تیرا باطن توحید الہی سے سرشار اور تیرا ظاہر عبادت و طاعت الہی سے آراستہ و پراستہ ہو گا، اور یہ ہر حرکت و سکون، سختی و نرمی، سفر و حضر، صحت و بیماری، رات اور دن، الغرض ہر حال میں تیرا طریقہ، مسلک اور اندر و باہر کا جامہ بن جائے گا، اس مقام پر تجھے میدانِ قدر کی طرف اٹھایا جائے گا، اور قضا و قدر کا تجھ میں تصرف ہو جائے گا اور یہاں تیری جدوجہد اور کسب و ثروت فنا ہو کر رہ جائے گی، اور تجھے وہ جتنے بھی ملا ہوں گے جو علم الہی کے مطابق ازل سے تیرا مقدر ہیں، تو ان حقوں سے بہرہ ور ہو گا اور تجھے حفظ و سلامتی عطا کی جائے گی، اور حدود و شریعت کی نگہبانی ہو گی، فعل الہی میں موافقت نصیب ہو گی، زندگی، حرام کو جائز سمجھنے اور حکم خداوندی کی پروا نہ کرنے کی ایسے گناہ کا صدور تجھ سے نہ ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَہٗ لِعَٰقِلُوْنَ ۝

(ہے شک ہم نے انا را ہے یہ قرآن اور بنے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں،

دوسرے مقام پر ارشاد ہے :

کَذٰلِکَ نَتَصَرَّفُ عَنْہُ السُّورَ وَالْفُتُوٰۤا اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِیْنَ ۝

(ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے بُرائی اور بے حیائی کو پیروں سے شک و

ہمارے بچنے ہوئے بندوں میں سے ہے)

(۶۱) مراتب ورع و تقویٰ

ہر مومن اپنے مقدار کا حق لینے اور اسے قبول کرنے کے سلسلے میں توقف اور تحقیق کا
 پابند ہے یہاں تک کہ شریعت مطہرہ اس کے جائز اور علم اس کے متعلق اسی کا نصیب اور

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آخر دم تک محبت اور حفاظت کا واسطہ تیرے ہاتھ سے نہ چھوٹے گا۔ تیرے جو صفے مقرر ہیں وہ طبیعت کے میدانوں، خواہشات و عادات کے بیابانوں اور راہِ خدا میں تیرے سیر و سفر کے دوران تجھ سے روک لیے گئے ہیں کیونکہ وہ بارگراں ہیں، اس لیے تجھ سے دور کر دیئے گئے ہیں تاکہ وہ تجھے بوجھل اور شست نہ کر دیں! اور فنا کے آستان تک پہنچتے پہنچتے یہ بوجھل تجھے تیرے مقصود و مطلوب سے ہکا بکا کر دے اور یہ فنا ہی قربِ الہی کا موجب، اس کی معرفت کا باعث اور اس کے اسرار اور علومِ لدنیہ کے حصول کا سبب ہے، اور یہ ایک ایسا نورانی سمندر ہے کہ طبیعت کی تاریکی جس کے انداز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر بیت تک رُوحِ جسم سے جدا نہیں ہو جاتی طبیعت اپنا حق لینے کے لیے مضطرب باقی رہتی ہے کیوں کہ اگر طبعی تقاضے انسان میں باقی نہ رہیں تو وہ فرشتوں میں شامل ہو جائے، سارا نظامِ درہم برہم اور حکمتِ الہی باطل ہو جائے، اس لیے طبعی تقاضے تیرے اندر باقی رہے تاکہ اپنے حقوق اور خواہشات کو حاصل کرے، البتہ اس مقام پر طبعی تقاضوں کا باقی رہنا حقیقتاً نہیں بلکہ محض وظیفے کے طور پر ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہاری دنیا میں سے تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، خوشبو، نساء اور نماز جو میری آنکھوں کا سرور اور ٹھنڈک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو گئے تو راہِ خدا کی سیر میں آپ کو وہ دو مقامات عطا کیے گئے جو آپ کے لیے ابھی تک باقی تھے، چنانچہ نعلِ حق پر رضا مندی، حق کی موافقت اور احکامِ الہی کے اقبال کے تحت آپ نے یہ مقامات حاصل کر لیے، اللہ تعالیٰ کے نام پاک اور اس کی رحمتیں عام ہیں، اس کا فضل تمام انبیاء و اولیاء کو شامل ہے۔ اس بارے میں ولی کا بھی یہی حال ہے کہ قنایت (استغنا) کے بعد اسے اس کے حق شرع کی حدود کی حفاظت کے ساتھ عطا کیے جاتے ہیں، واضح رہے کہ انہما سے آغاز کی طرف رجوع کے یہی معنی ہیں۔

(۶۱) مراتبِ ورع و تقویٰ

ہر مومن اپنے مقدّر کا حق لینے اور اسے قبول کرنے کے سلسلے میں توقف اور تحقیق کا پابند ہے یہاں تک کہ شریعت مطہرہ اس کے جائز اور علم اس کے متعلق اسی کا نصیب اور

مقسوم ہونے کی گواہی دے دے، جیسا کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی نشان دہی ہے کہ وہ ہر آنے والی چیز (بائز یا ناجائز ہونے) کے متعلق کھوج لگاتا ہے، لیکن منافق اسے فوراً قبول کر لیتا ہے، اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ مومن (کسی بھی چیز کے لینے میں) توقف کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے اور جو شک و شبہ سے پاک و صاف ہو اسے قبول کر! مومن اپنے مقسوم کی ہر چیز یا کول و مشروب، لباس و نکاح تک کے قبول کرنے میں بھی توقف کرتا ہے، اگر مومن تقویٰ کے مقام پر فائز ہے تو جب تک ظاہر شریعت ان چیزوں کے قبول کر لینے کا اسے حکم نہ دے وہ ہرگز نہیں لیتا، اور اگر مومن مقام ولایت میں ہے تو اس بارے میں وہ باطنی حکم اور اشارے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اگر وہ اس سے دوسرے مقام غوثیت و ابدالیت میں ہے تو وہ ان چیزوں کے متعلق علم یا فعل الہی یعنی تقدیر محض کے حکم کے مطابق چلے، واضح رہے کہ حالت ابدالیت و غوثیت حالت فنا ہے، پھر اس پر دوسری حالت آتی ہے اس میں اس کا مقسوم کھل جاتا ہے اور اسے ملنے لگتا ہے تو جب تک شریعت یا باطنی حکم یا علم اسے نہ روکے وہ تیار رہتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز اسے ان کے قبول کرنے سے روکتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے، یہ صورت پہلی کے برعکس ہے، پہلی حالت میں توقف اور انتظار کا غلبہ تھا جبکہ دوسری میں اسے قبول کر لینا اور لے لینا غالب ہے۔ اس کے بعد تیسری حالت آتی ہے اس میں مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی قسم کا اعتراض کیے بغیر، مقسوم میں آنے والی چیزوں کا قبول کرنا اور لے لینا ہے اور یہی حقیقت فنا ہے، مومن اس حالت میں سب آفات سے محفوظ رہتا ہے اور حدود شریعت سے تجاوز سے بھی بچ جاتا ہے اور ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ و مصون ہو جاتا ہے جیسے فرمانِ خداوندی ہے:

كَذَلِكَ لَنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

(ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے بُرائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بے شک وہ ہمارے چُنے ہوئے بندوں میں سے ہے)

اس وقت بندہ حد و شریعت کی حفاظت کی وجہ سے اس غلام کی طرح ہو جاتا ہے جسے مالک ساپنی اجازت سے تمام احمد سونپ دیتا ہے اور وہ مباحات میں مطلق العنان ہو جاتا ہے اور جملہ نیاں اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے اس کا مقسوم دنیا و آخرت میں آفات اور کمزوریوں سے پاک اور ہر قسم کی آلائشوں سے صاف اور امادہ و رضا اور فضل الہی کے موافق ہو کر ملتا ہے، اولیاء اللہ کیلئے اس سے بلند تر کوئی مرتبہ نہیں، یہ آخری مقام ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس میں ادبیاء میں سے معزز ترین خالص خلص اور صاحب اسرار لوگ فائز ہیں، گویا اس مقام پر یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے مراتب و منازل کے آستانوں تک پہنچ گئے۔ ان سب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔

(۶۲) محبت اور اس کے آداب

عجب ہے تو اکثر کہتا ہے کہ فلاں شخص مقرب ہو گیا اور میں دور ہوں، اسے عطا و بخشش سے نوازا گیا ہے اور میں محروم ہوں، فلاں شخص دولت مند ہے اور میں محتاج ہوں، فلاں تندرست ہے اور میں بیمار ہوں، فلاں معزز ہے اور میں حقیر ہوں، فلاں شخص کی نیک شہرت ہے اور میری مذمت اور برائی کی دھوم ہے، فلاں راست باز ہے اور مجھے دروغ گو خیال کیا جاتا ہے، ”تجھے معلوم نہیں کہ اللہ واحد ہے اور وہ محبت میں یکتا ہی کو پسند کرتا ہے، جو اس کی محبت میں منفرد ہو اسے دوست رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ غیر کے ذریعے اپنے فضل و نعمت کی توفیق ارزانی کرے تو اس سے تیری محبت کم ہو کر بٹ جائے گی، کیونکہ جس شخص کے ہاتھ سے کوئی نعمت ملتی ہے بسا اوقات دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح محبت الہی میں کمزوری پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تو ایسا غیور ہے جو کسی شریک کو پسند کرتا ہے اور نہ غیر کے ہاتھوں کو تیری ادا دیا اس کی زبان کو تیری تعریف و توصیف یا اس کے پاؤں کو تیری طرف آنے کو پسند کرتا ہے، تاکہ اس کے باعث تو خدا سے منہ نہ پھیرے، کیا ٹوٹنے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ :

”دل طبعاً اس طرح ہے کہ اپنے محسن کو دوست اور بُرائی کرنے والوں کو دشمن رکھیں۔“

اس لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو تجھ پر ہر قسم کے احسان سے باز رکھتا ہے، یہاں تک کہ تو دل سے اس کی وحدانیت کا قائل ہو کر اس سے محبت کرنے لگے، اور اپنے ظاہر و باطن، حرکات و سکنات میں اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے، ہر قسم کی جھلائی اور بُرائی کا سرچشمہ اسی کی قدرت کو خیال کرے، اور مخلوق و نفس، خواہش و ارادہ بلکہ تمام ماسوی اللہ سے غافی ہو جائے، پھر تیرے لیے بخشش و عطا اور وسعت و فراوانی اور تعریف و توصیف کی زبانیں کھول دی جاتی ہیں، اس مقام پر تو ہمیشہ ناز و نعمت میں رہے گا، بس! بے ادبی سے بچ! اسی ذات کی طرف دیکھ جس کی نظر رحمت تجھے سایہ کیے ہوئے ہے، اسی کی طرف توجہ کر جس کا فضل تیری جانب متوجہ ہے، اسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا جو تجھے دوست رکھتا ہے، اُسے جواب دے جو تجھے بھلا رہا ہے، اور اپنا ہاتھ اس کے دستِ قدرت میں دے جو تجھے گرنے سے تھامنے کے لیے بے تاب ہے، اور تجھے جہل کی تاریکیوں اور ہلاکت کے اندھیروں سے نکالنے کی فکر میں ہے، نہجاست اور آلائش سے پاک کرتا ہے، نفس اور اس کی خواہشات نفسِ امارہ کی ہوائیوں راہِ ہدایت سے گمراہ کر نیلے ساتھیوں، جاہل دوستوں، راہِ حق کے ٹیڑوں، اور ہر بہتر اور پاکیزہ چیز سے رکاوٹ کا باعث بننے والے شیاطین سے رہائی دیتا ہے، آخر کب تک طبعی مادیات، مخلوق، خواہشات اور ماسوی اللہ کے چکر میں پھنسا رہے گا، کائنات کے خالق اور ہر شے کو وجود عطا کرنے والی ذات سے کب تک گریزاں رہے گا؟ اول و آخر، ظاہر و باطن، مزج و مادی اسی کی ذاتِ قدس ہے، تلوٰب و ارواح کی طمانیت و سکون، ہر قسم کے بار کی ذرہ فاری، اور احسان و عطا بخشش و فضل سب اسی ذاتِ یکتا سے وابستہ ہیں۔

(۶۳) معرفت کی ایک قسم

میں نے خواب میں دیکھا گویا میں کہہ رہا ہوں اسے باطن میں اپنے نفس، ظاہر میں مخلوق اور عمل میں اپنے ارادے کے ذریعے خدا کے ساتھ شرک کرنے والے! ایک شخص جو میرے نزدیک موجود تھا کہنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ معرفت کی ایک قسم ہے۔

(۶۴) زندگی جسے موت نہیں

ایک دن مجھے ایک امر نے تنگ کیا اور نفس اس کے دباؤ میں ہل گیا، آرام و سکون طلب کرنے اور اس تنگی سے بچنا چھڑانے کی خواہش کرنے لگا، مجھے کہا گیا تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ایسی موت چاہتا ہوں جس کے بعد زندگی نہ ہو، اور ایسی زندگی چاہتا ہوں جس میں موت نہ ہو مجھے کہا گیا وہ کون سی موت ہے جس کے بعد زندگی، اور وہ کون سی زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں، میں نے جواب دیا کہ وہ موت جس کے بعد زندگی نہیں اپنی ہم جنس مخلوق سے اس طرح مرنا ہے کہ ان سے کسی قسم کے نفع و نقصان کا خیال نہ ہو، اور انسان دنیا و آخرت میں اپنے ارادہ و خواہشات سے اس طرح نکل آنے گویا وہ ان کے لیے مر گیا ہے، یہی وہ زندگی جس میں موت نہیں تو یہ دائمی حیات ہے جس میں وجود تو باقی نہیں رہتا البتہ فضل خداوندی میں فنا ہو کر انسان حیاتِ سرمدی حاصل کر لیتا ہے۔ فضل خداوندی میں فنایت کی موت ہی درحقیقت زندگی ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میری سب سے اہم خواہش اور تمنا یہی تھی۔

(۶۵) قبولیتِ دعا میں تاخیر کی حکمتیں

دعا کی قبولیت میں تاخیر پر اپنے پروردگار پر کیوں برہمی کا اظہار کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ مخلوق سے سوال کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہوں تو وہ قبول نہیں کرتا! ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو آزاد ہے یا غلام؟ اگر کہے کہ میں آزاد ہوں تو یہ کفر ہے! اور اگر کہے کہ میں غلام ہوں تو پھر اجابتِ دعا میں تاخیر کی وجہ سے اپنے مالک پر تہمت کیوں لگا رہا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تو نے اس کی رحمت اور حکمت جو تجھ سمیت ساری مخلوق پر جاری و ساری ہے اور اس کے لیے ان تمام کے احوال کے علم میں شک کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ تو اپنے مالک پر کسی قسم کی تہمت کا ارتکاب نہیں کر رہا بلکہ اس تاخیر میں اس کی حکمت اور مصلحت کو مضمحل سمجھ رہا ہے، تو تیرے لیے اس کا شکر واجب ہے، کیونکہ آخر اس تاخیر کے سبب اس نے تیرے حسبِ مال تجھ سے فساد دور کر کے نعمت اور بہتری پسند کی ہے، اس کے باوجود اگر تو

اس پر تہمت لگا رہا ہے تو تو کافر ہے! کیونکہ اس اتہام کی وجہ سے تو نے اس کی طرف ظلم کی نسبت کی ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں پر ظالم ہے اور نہ ظلم کو پسند کرتا ہے بلکہ اللہ کے لیے ظلم کرنا محال ہے کیونکہ وہ تیرا اور تیرے علاوہ ہر شے کا مالک ہے اور مالک کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے، اسے کسی صورت میں بھی ظلم نہیں کہا جاسکتا، الغرض ظالم وہ ہے جو دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے، لہذا اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اگرچہ وہ بظاہر تیری مصلحت، طبیعت اور خواہش نفس کے خلاف بھی کیوں نہیں سمجھے اس پر بھی اور چون و چرا کی اجازت نہیں ہے، صبر و شکر اور موافقت و رضا اختیار کر، اور ازام تراشی، سرکشی، برہمی اور خواہش جو ماہِ خدا سے گمراہ کرتی ہے اسے کنارہ کشی کر! ہمیشہ دعا اور صدق دل سے التجا میں مصروف رہ! اللہ سے نیک گمان اور کثرتِ دعا کی امید رکھ! اس کا وعدہ سچا ہے اور اس سے شرم کر! اس کی تابعداری کر! اور اس کی توحید کی مخالفت کر، اس کے احکام کی بجا آوری میں جلدی کر! اور اس کی ممنوعات سے پرہیز کر! اور اس کی قدر و فعل کے باری ہونے کے وقت اپنے آپ کو مڑھ بچھ، اور اگر تہمت اور بدگمانی کے بغیر چاہے نہیں، تو پھر نفس پر تہمت لگانا زیادہ مناسب ہے جو رب کا نافرمان اور بُرائی پر اُکساتا ہے، اسی طرح پروردگار کی طرف ظلم کی نسبت کرنے سے نفس کی طرف ظلم کا افساب کہیں زیادہ موزوں ہے، پھر ہر حال میں نفس کی تابعداری، دوستی اور اس کے قول و فعل پر راضی رہنے سے بچ! کیونکہ نفس اطاعت الہی کا مخالفت اور خود تیرا دشمن ہے اور اللہ کے باغی اور تیرے دشمن شیطان مردود ملعون کا خاص دوست، نائب و جاسوس ہے اللہ سے ڈر! اللہ سے ڈر! اللہ سے ڈر! پرہیز کر! پرہیز کر! جلدی کر! جلدی کر! نفس پر تہمت دھر اور ظلم کی نسبت بھی اسی کی طرف کر، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھ:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ بِهِ

(اور اللہ تمہیں عذاب دے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ)

اور یہ ارشادِ باری سامنے رکھ:

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِيْنَۙ

(یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا)

اسی طرح یہ فرمان خداوندی بھی ملحوظ رہے :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْْئًا وَّلٰكِنَ النَّاسُ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَۙ

(بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں)

ان کے علاوہ دوسری بے شمار آیات اور احادیث ہیں جو سامنے رکھنی چاہئیں، اللہ کی خاطر خواہشاتِ نفس کا دشمن، مخالف، اس پر عداوی اور صاحبِ عشت و لشکر ہو جاوے کیوں کہ نفس اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا ہے: داؤد! اپنی خواہشاتِ ترک کر دے، کیونکہ میرے ملک میں خواہشات کے سوا مجھ سے کوئی مجھڑا کرنے والا نہیں ہے۔

(۶۶) کثرتِ دُعا باعثِ رحمت ہے

یہ نہ کہہ کر میں اللہ سے دُعا نہیں کروں گا! کیونکہ جس چیز کے بارے میں سوال کروں گا اگر وہ میری قسمت میں ہے تو خواہ سوال کروں یا نہ کروں، وہ مجھے مل جائے گی اور اگر سرے سے وہ چیز میری قسمت میں ہی نہیں تو وہ دُعا سے بھی مجھے نہیں ملنے کی، بلکہ دنیا و آخرت کی ہر وہ بہتر چیز جس کی تجھے ضرورت ہے بشرطیکہ وہ حرام یا فساد کا موجب نہ ہو اللہ تعالیٰ سے طلب کر! کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سوال کرنے کا حکم اور اس کی ترغیب دی ہے، فرمایا:

ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْۙ

(مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا)

دوسرے مقام پر فرمایا :

وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۖ

(اللہ سے اس کا فضل مانگو)

اُن مفسرین علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :

”قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرو۔“

ایک اور حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ :

”دعا کے لیے بارگاہِ خداوندی میں دستِ دعا دراز کرو۔“

ان کے علاوہ اور بھی اسی مضمون کی کئی احادیث ہیں، کبھی یہ خیال نہ کر کرچونکہ میرا سوالی شرف قبولیت حاصل نہیں کرتا اس لیے میں سوال بھی نہیں کروں گا بلکہ ہمیشہ اس سے مانگتا رہا ! اس لیے کہ وہ چیز اگر تیرا مقصود ہے تو تیری دعا کے بعد تجھے ملنا کر دی جائے گی، اس وقت یہ عطا تیری توحید میں استعانت، مخلوق سے بے نیازی، ہر حال میں بارگاہِ خداوندی کی طرف رجوع اور اسی ذاتِ قدس سے تمام حاجات کی روائی کا باعث بن کر ایمان و یقینی میں اضافہ کرے گی، اور اگر وہ چیز تیرا مقصود نہیں ہے تو اس سے بے نیازی اور حالتِ فقر کی رضا مندی کی دولت عطا کرے گا، اور اگر محتاجی اور مرض ہے تو تجھے اس میں بھی خوش رکھے گا، اگر قرض ہے تو قرض خواہ کو سختی سے نرمی اختیار کرنے یا تیری سہولت تک تاخیر کرنے یا معاف کرنے یا کم کر دینے پرائل کر دے گا، اِن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو قرض تجھ سے ساقط نہ کیا جائے، لیکن تیرا سوال پورا نہ ہونے کی بنا پر آخرت میں تجھے ثوابِ عظیم عطا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہایت کریم، بے نیاز اور رحمت والا ہے اپنے سائل کو دنیا و آخرت میں ناامید نہیں کرتا، اس کا فائدہ انسان کو ضرور پہنچتا ہے دنیا میں ملے چاہے جتنی میں، حدیث میں آیا ہے کہ مومن قیامت کے روز اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جنہیں اس نے دنیا میں کیا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے ان کا علم

(۶۷) جہاد بالنفس

جس وقت تو نے نفس سے جہاد کیا، اور مخالفت کی تھوڑے قتل کر کے اس پر غلبہ حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا، چنانچہ وہ حرام و ملال چیزوں میں سے اپنی خواہشات کے مطابق پسندیدہ چیزیں طلب کرنے لگے گا اس وقت تجھے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اس پر غلبہ حاصل کرنا پڑے گا، تاکہ اللہ کے ہاں اس جدوجہد کا تجھے بہترین اجر دیا جائے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے یہی معنی ہیں کہ رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر (جہاد اصغر سے ہم اب جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں)۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لذات و شہوات اور گناہوں میں نفس کے انہماک کے سبب اس سے مجاہدے کو جہاد اکبر قرار دیا! فرمان خداوندی و تعبد سابق حشری یا تیک الیقین (اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو) سے بھی یہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم دیا، اور عبادت بھانے خود مخالفت نفس ہے کیونکہ نفس جملہ عبادات کا مخالفت اور ان سے پھپھا پھڑانے پر مہم جو ہے، اگر یہاں شبہ پیدا ہو کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس مبارک کیونکر برکشی کر سکتا ہے؟ حالانکہ آپ میں کوئی خواہش تک باقی نہیں تھی ما ینطق عن الہوامی

تک نہ ہوگا، اس وقت اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نیکیوں کے بارے میں تجھے کوئی علم ہے؟ تو وہ انکار کرے گا! چنانچہ اسے بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہیں جو دنیا میں تو مانگتا رہا ہے! خیال رہے کہ یہ نیکیاں کیوں بن جاتی ہیں، اس کی چند وجوہ ہیں، سوال میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس وقت خدا کی توحید کا تصور نکھر کر اُس کے سامنے ہوتا ہے، بندہ اس وقت مستحق دعا کے حقوق کی ادائیگی کر کے ایک چیز کو اپنے دائرہ کار میں ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی قوت و طاقت اور تکبر و بڑائی اور شرم کے مصنوعی پردوں سے نکل آتا ہے، یہ ساری باتیں نیک عمل ہیں، جن کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔

(۶۶) جہاد بالنفس

جس وقت تو نے نفس سے جہاد کیا، اور مخالفت کی تھوڑے قتل کر کے اس پر غلبہ حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا، چنانچہ وہ حرام و حلال چیزوں میں سے اپنی خواہشات کے مطابق پسندیدہ چیزیں طلب کرنے لگے گا اس وقت تجھے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اس پر غلبہ حاصل کرنا پڑے گا، تاکہ اللہ کے ہاں اس جدوجہد کا تجھے بہترین اجر دیا جائے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے یہی معنی ہیں کہ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْفَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ (جہاد اصغر سے ہم اب جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں)۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لذات و شہوات اور گناہوں میں نفس کے انہماک کے سبب اس سے مجاہدہ کو جہاد اکبر قرار دیا! فرمانِ خداوندی دلچیدہ سا باتِ حشریٰ یا تَبِيتُ الْيَقِيْنَ (اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو) سے بھی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم دیا، اور عبادت بجائے خود مخالفتِ نفس ہے کیونکہ نفس مجاہدات کا مخالفت اور ان سے بچھا چھڑانے پر مُمصر ہوتا ہے، اگر یہاں شبہ پیدا ہو کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس مبارک کیونکر کُسرشی کر سکتا ہے؟ حالانکہ آپ میں کوئی خواہش تک باقی نہیں تھی مَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

ان ہوا لادھی یو جی ۛ۔ (اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے) تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب فرما کر روز قیامت تک آپ کی امت کے لیے اس حکم کو عام کر دیا اور حضور سے خطاب کر کے اسے ایک شرعی حکم کا درجہ عطا فرمایا! اللہ تعالیٰ نے نفس اور خواہشات آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکوم بنا دیے، تاکہ یہ آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں، اور عام لوگوں کی طرح آپ کو مجاہدے کی ضرورت بھی باقی نہ رہے جب مومن آخر دم تک نفس کے ساتھ مجاہدہ باقی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں جا کر ملتا ہے کہ نفس و خواہش کو قتل کرنے والی خون آلود تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے وہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے جن کا وہ وعدہ فرما چکا ہے، ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا مِنْ خَافٍ مَقَامٍ رَاقِبَةٍ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔

(اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے)

جب اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا تو جنت اس کا گھر، قرار گاہ اور ٹھکانہ بنا دے گا، اور یہاں مومن جنت سے باہر نکلنے، کسی دوسری جگہ منتقل ہونے اور دنیا کی طرف لوٹنے سے محفوظ ہو جائے گا، جس طرح مومن دنیا میں ہر روز اور ہر ساعت نفس اور خواہشات سے نئے نئے مجاہدے کیا کرتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر روز اور ہر ساعت، قسم قسم کی تازہ نعمتیں اور طرح طرح کے لباس اعلیٰ بے شمار خوب صورت آراستگی کے سامان عنایت فرمائے گا، البتہ منافق، کافر، گنہگار، جس طرح دنیا میں نفس و خواہشات کی اتباع اور شیطان کی پیروی میں مصروف تھے، اور کفر و شرک کے علاوہ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھے اور اسی حالت کفر ہی میں بلا قہر رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس آگ میں ڈالے گا جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

وَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي أُعْطَتْ لِلْكَافِرِينَ ۖ

(اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے)

جس وقت یہ لوگ آگ میں داخل ہو جائیں گے تو آگ ان کا ٹھکانہ، مستقر اور گھر بن جائے گی۔ یہ ناریہ و زنج ان کے گشت پرست کو جلا کر رکھ دے گی! پھر انہیں نیا گوشت پرست ملے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدُخَانٍ أُخْرِجُوا فِيهَا

(اور جب کسی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے)

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نفس و خواہشات کی اتباع کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ یہ خشر ہوا، اہل دوزخ کو تانہ عذاب اور تکلیف دینے کی خاطر ہر وقت نیا گوشت پرست ملے گا اور اہل جنت ہر آن نئی نعمتوں سے شاد کام ہو رہے ہوں گے، تاکہ اس مقام پر وہ اچھی طرح لطف اٹھائیں، یہ انعامات دنیا میں بہاد با نفس اور اُسے مغلوب کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو عطا ہوں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ ”دنیا اسوت کی کھیتی ہے“ کے یہی معنی ہیں۔

(۶۸) کَلَّ يَوْمٍ هَوٍ فِي شَان

جب اللہ بندے کی دُعا قبول کرتا ہے اور جو چیز وہ طلب کرے اسے عطا کرتا ہے تو اس سے ارادۃ الہی میں کوئی فرق آتا ہے اور نہ نوشتہ تقدیر لوٹتا ہے چونکہ اس کا سوال اپنے وقت پر اور مراد الہی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے قبول ہو جاتا ہے اور وقت مقدر میں جو چیز اس کے لیے ازل سے مقرر ہے، وقت اسے پورے ہو کر دہتی ہے جیسا کہ اہل علم نے اللہ کے فرمان کَلَّ يَوْمٍ هَوٍ فِي شَان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدرات کو اوقات مقررہ کے مطابق چلاتا ہے اور دنیا میں کسی کو صرف دُعا سے کوئی چیز دیتا ہے اور نہ کوئی چیز لوٹاتا ہے،

اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ :

”تقدیر کو دُعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلاتی۔“

اس سے مراد بھی وہی تقدیر ہے جسے اس دُعا سے تبدیل ہونے کا حکم ہے ، اور آخرت میں کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوگا بلکہ اللہ کی رحمت ہی اسے جنت کا مستحق بنائے گی ، البتہ جنت میں اعمال درجات کی کمی بیشی کا سبب ضرور بنیں گے ، حدیث میں آیا ہے کہ ائمہ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص محض اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل ہوگا ؟

آپؐ نے فرمایا ، نہیں بلکہ خدا کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا ۔

اس پر انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! آپؐ بھی نہیں ؟

فرمایا ”میں بھی نہیں ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔“ یہ فرما کر آپؐ نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ لیا ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے ، اور وہ اپنے وعدے کے ایفاء کا پابند ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جسے چاہے گا عذاب دے گا ، اور جسے چاہے گا بخش دے گا ، جس پر چاہے گا رحم کرے گا ، اور جسے چاہے گا نعمتوں سے نوازے گا ، وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے ، اس سے کوئی پرسش نہیں جبکہ مخلوق اس کے سامنے جواب دہ ہے ، جسے چاہتا ہے اپنی نوازش و احسان سے بے پایاں رزق عطا کرتا ہے ، اور جسے چاہتا ہے اپنے عدل و انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسبِ حال دیتا ہے ، اور ایسا کیوں نہ ہو ؟ عرشِ علا سے تختِ انشربی تک جو زمین کے ساتریں طبقے سے بھی نیچے ہے ساری مخلوق اسی کی ملک اور اسی کی پیدا کردہ ہے ، اس کے علاوہ کوئی اس کا مالک ہے اور نہ خالق ، اس کا ارشاد ہے :

﴿اللہ مع اللہ﴾

(کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے) اور

هل من خالق غیر اللہ﴾

(کیا اللہ کے سوا کوئی بھی خالق ہے) اور

(۶۹) بارگاہِ خداوندی سے سوال کے آداب

سابقہ گناہوں کی مغفرت اور حال و استقبال میں گناہوں سے عصمت کے سوا اللہ سے کچھ نہ مانگ، حسنِ عبادت، احکامِ الہی کی بجا آوری، نافرمانی سے بچنے، قضا و قدر کی سختیوں پر رضا مندی، آزمائش میں صبر، نعمت و بخشش کی زیادتی میں شکر، خاتمہ بالغیر، اور انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین ایسے بہترین رفقاء کی رفاقت کی توفیق طلب کر! اور اللہ تعالیٰ سے دنیا طلب کر! اور نہ آزمائش و تنگ دستی کی بجائے تو نگری و دولت مندی مانگ بلکہ تقدیر اور تدبیر الہی پر رضا مندی کی دولت کا سوال کر! اور جس حال میں خدا نے تجھے رکھا ہے اس کی دائمی حفاظت

ہل تعلم له سمیائے

(کیا اس کے نام کا دوسرا جاستے ہو)

ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے :

قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تَوْفَى الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِنْ
تَشَاءُ وَتَعَزَّ مِنْ تَشَاءُ وَتَذَلُّ مِنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اَنْتَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ بِتَدْوِيرٍ تَوَلِّجُ الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَتَوَلِّجُ النَّهَارُ فِي الْيَلِّ وَتَخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مِنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ

(یوں عرض کر اسے اللہ ملک کے مالک ! تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس
سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے
ذلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے
تو دن کا حقرات میں ڈالے اور رات کا حقرون میں ڈالے اور مردہ سے
زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے گنتی دے)

(۶۹) بارگاہِ خداوندی سے سوال کے آداب

سابقہ گناہوں کی مغفرت اور مال و استقبال میں گناہوں سے عصمت کے سوا اللہ سے
کچھ نہ مانگ، بحسنِ طاعت، احکامِ الہی کی بجا آوری، نافرانی سے بچنے، قضا و قدر کی سختیوں پر
رضا مندی، آزمائش میں صبر، نعمت و بخشش کی زیادتی میں شکر، خاتمہ بالخیر، اور انبیاء و
صدیقین اور شہداء و صالحین ایسے بہترین رفقاء کی رفاقت کی توفیق طلب کر ! اور اللہ تعالیٰ سے
دینا طلب کر ! اور نہ آزمائش و تنگ دستی کی بجائے تو کمتری و دولت مندی مانگ بلکہ تقدیر اور تدبیر الہی
پر رضا مندی کی دولت کا سوال کر ! اور جس حال میں خدا نے تجھے رکھا ہے اس کی دائمی حفاظت

کی دُعا کر! کیوں کہ تجھے پتہ نہیں کہ اسی میں سے تیری بھلائی کس چیز میں ہے؛ محتاجی اور تنگدستی میں یا دولت مندی اور توکری میں؛ آزمائش میں یا عافیت میں؛ علمِ اشیاء اللہ نے تجھ سے مخفی رکھا ہے، ان کے مفاسد اور مصالح کے علم میں وہ یگانہ ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا: مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں گا کیا اس حال پر جسے میری طبیعت بُرا جانتی ہے یا اس حال پر جسے میری طبیعت اچھا سمجھتی ہے کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ میری بھلائی اور بہتری کس میں ہے؛ آپ نے یہ بات تدبیرِ خداوندی پر رضا مندی کے اعلیٰ مقام کے حصول اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور حکم پر اطمینان و سکون نصیب ہونے کے سبب فرمائی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُونُوا شِيعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 (تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بُری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے)

اس حالت پر اس وقت تک رہ کہ تیری خواہش سٹ جائے اور نفس منکسر و ذلیل مغلوب اور تیرا فرمانبردار ہو جائے تیری آرزو اور ارادے ختم ہو جائیں، تیرا دل تمام علانی سے خالی ہو جائے اور دل میں اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے، تیرا دل محبتِ الہی سے معمور ہو جائے اور اللہ کی طلب میں تیرا ارادہ صادق ہو جائے اس وقت اذنِ الہی کے ساتھ دونوں جہان کی قسمت کے حصول کی طرف تیرا ارادہ پلٹے گا، اور تو اللہ سے اپنا حق طلب کرے گا، اور یہ بھی حکمِ خداوندی کے اقتال اور اس کی موافقت میں ہوگا، اگر وہ عطا و بخشش کرے گا، تو تو شکر ادا کرے گا اور اسے قبول کرے گا، اور اگر وہ کچھ نہ دے تو اس پر برہمی کا اظہار کرے گا اور نہ دل میں کسی رنج و غصے کو

(۷۱) محب و محبوب

تو دوسو توں سے خالی نہیں، مرید ہے یا مراد! اگر تو مرید ہے تو بار بار دعا ہے ہر سخت و بیماری

(۷۲) بازار میں داخل ہونے کے آداب

دیندار اور متقی لوگوں میں سے جو نماز پجکانہ اور مجبورا اپنی دوسری ضروریات کی بنا پر بازاروں میں نکلتے ہیں چند اقسام کے لوگ ہیں، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو بازار میں مختلف

سراج ہونے کے باوجود آزمائش و ابتلا کے اعتبار سے بھی سب سے سخت مقام پر تھے، چنانچہ آپ کا فرمان ہے کہ:

”خوفِ خدا کے اعتبار سے میں تم سب سے بڑھا ہوا ہوں اور راہِ خدا میں کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جس قدر تکلیف مجھے اٹھانا پڑی ہے، ایک مہینہ کے شب و روز میں سنے اس طرح گزارے کہ ہمارے پاس اس قدر کھانا بھی نہیں تھا جو بلالؓ کی بغل میں چھپ جاتا۔“

اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ:

”ہم گریو انبیاء آزمائش و ابتلا کے اعتبار سے اور لوگوں سے زیادہ سخت ہیں، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ!“

ایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد ہے:

”میں تم سب سے زیادہ عارف بائدہ ہوں لیکن سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔“

دیکھیے یہاں محبوب و مراد کس طرح آزمائش و ابتلا اور خوف کی حالت میں ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ سب کچھ جنت کے بلند ترین مراتب کے حصول کی خاطر تھا جیسا کہ ہم اس کی طرف اشارہ کر آئے ہیں کہ جنت میں اعمال ہی کی بدولت مراتب و درجات عطا کیے جائیں گے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے واضح رہے کہ احکام کی ادائیگی اور منیات سے پرہیز کے بعد انبیاء اور اولیاء کے بہترین معمولات صبر و رضا اور ابتلا و آزمائش میں تقدیر کی موافقت ہیں، آخر کار ابتلا و آزمائش ان سے اٹھالی جاتی ہے اور وہ ابد الابد تک ناز و نعمت اور فضل و عنایت کی وجہ سے بارگاہِ الوہیت کی تجلیات کے مشاہدے میں مستغرق رہتے ہیں۔

(۷۲) بازار میں داخل ہونے کے آداب

دیندار اور متقی لوگوں میں سے جو نماز پیکانہ اور بھریا اپنی دوسری ضروریات کی بنا پر بازاروں میں نکلتے ہیں چند اقسام کے لوگ ہیں، ان میں سے بعض دو لوگ ہیں جو بازار میں مختلف

شہوت اور لذات کے اسباب کو دیکھ کر ان میں چھٹن جاتے ہیں، یہ چیزیں ان کے دلوں میں کب جاتی ہیں اور اس وقت میں مبتلا ہو کر خواہش اور پیروی نفس کا شکار ہو جاتے ہیں اور دین و عبادت کو چھوڑ کر اپنی بربادی کا سامان پیدا کر لیتے ہیں، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و حفاظت کے صدقے انہیں ان سے باز رکھ لے تو البتہ وہ بچ جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں، جو ان لذات اور خواہشات کی وجہ سے قہرِ طاقت کے کنارے پہنچ جاتے ہیں لیکن اپنا کب اپنے عقل و شعور اور دین کی طرف لوٹ آتے ہیں اور یہ مختلف صبر کر کے ان لذائذ کے چھوڑنے کی تلقین برداشت کر لیتے ہیں، ان کی مثال مجاہدین کی سی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نفس و طبیعت اور خواہش و شہوت پر جہادِ طبعی کے ذریعے قابو پانے پر ان کی امداد کرتا ہے، بعض روایات میں آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ شہوت سے عاجزی کے وقت یا شہوت پر قدرت کے وقت دونوں صورتوں میں جب مومن اسے ترک کرتا ہے تو اس کے نافرمانی میں کثرت سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور بعض ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو ان دنیاوی لذائذ کو حاصل کر کے انہیں استعمال میں لاتے ہیں اور دنیا و مال کی نعمتوں میں سے انہیں جو وسعت اور کشادگی نصیب ہوئی ہے اس پر شکر الہی بجالاتے ہیں اور کچھ لوگ ان میں سے وہ ہیں جو ان لذائذ کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ ان کی طرف کوئی التفات کرتے ہیں، ان کی آنکھیں ماسوی اللہ سے بند ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کی نگاہ میں ہی نہیں ٹھہرتی، اور ان کے کان غیر اللہ سے پرے ہیں، اس کے ماسوی سے وہ کچھ سنتے ہی نہیں، ان کا اپنا ایک مشغلہ (ویداریاں) ہے، محبوب کے علاوہ کسی چیز کو دیکھنے اور چاہنے کی انہیں فرصت ہی کہاں ہے! جس چیز پر ایک دنیا ٹوٹا ہے انہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، اگر تو انہیں بازار میں گزرتا دیکھ کر پوچھے کیا چیز دیکھی ہے؟ تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہاں ہاں انہوں نے بازار کی چیزوں کو دیکھا ہے لیکن سر کی آنکھ سے، چشمِ دل سے نہیں، اتفاقاً نظر پڑی ہے خواہش سے نہیں دیکھا، صورت میں تو انہیں دیکھا لیکن حقیقت میں نہیں دیکھا، ظاہر میں دیکھا لیکن باطن میں نہیں دیکھا، بازار کے اسباب و سامان کو ظاہر سے دیکھتے ہیں مگر جمالِ الوہیت کا مشاہدہ تو وہ چشمِ حقیقت سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہیں کبھی اس جمال اور گاہے اس کے جلال کا نظارہ کرتے ہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ سبب بازار میں

داخل ہوتے ہیں تو اہل بازار کی چیزوں کی طرف التفات سے انھیں باز رکھتی ہے اور وہ بازار میں داخل ہونے کے وقت سے باہر نکلتے وقت تک ان کے لیے استغفار اور شفاعت کی دعا میں مشغول رہتے ہیں، ان کا دل ان کے نفع و نقصان پر گڑھتا ہے اور آنکھیں روتی ہیں، اور ان کی زبان حمد و ثناء میں مشغول رہتی ہے، پس یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق اور دنیا کے گمراہ ہیں، اور اگر تو چاہے تو انھیں عارف، ابدال، زاہد، عالم، غائب و حاضر، محبوب و مراد خدا، مخلوق اور دنیا کے خلیفہ، سفیر حق، شیریں بیان، ہادی، مہدی اور رہنما و مرشد، ایسے معزز القابات سے بھی یاد کر سکتا ہے، دراصل یہی لوگ کیا نے اعظم، اور عقیق کے بیٹے کی طرح نادار ہیں، ان پر اور اس راہ کے آخری مقام پر پہنچنے والے ہر سالک پر اللہ کی مہربانی و رحمت نازل ہو۔

(۷۳) اولیاء اللہ نباض فطرت ہیں

کبھی اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو دوسروں کے عیوب، کذب، اقوال و افعال کے شرک، باطنی بُرائی اور نیت پر مطلع کر دیتا ہے اور وہ ولی اللہ اپنے رب، رسول اور دین کی وجہ سے غیرت کا مظاہر کرتے ہوئے سخت غضبناک ہو جاتا ہے، آخر اندرونی تکالیف اور پیاریوں کی موجودگی میں کس طرح ظاہر حال کو دیکھ کر تندرستی و سلامتی کا حکم لگایا جاسکتا ہے، اور شرک کی موجودگی میں تو حسید کا بے بنیاد دعویٰ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے، شرک کفر اور قرب خداوندی سے دوری کا باعث ہے، یہ تو شیطان لعین ایسے دشمن اور منافقوں کی صفت ہے جو ہمیشہ کے لیے دوزخ کے سب سے پہلے جلتے ہیں مڑتے رہیں گے، پھر اس کے بند باگ دعاوی، مقام صدیقیت پر فائز ہونے، مراد الہی ہونے، اور اس کی قدر و فعل میں قنایت کا مرتبہ پاسنے والوں کی ہمسری کے جھوٹے دعوؤں کے سبب ولی کی زبان پر اس کے عیوب، افعال خبیثہ اور بے حیائی کا ذکر آجاتا ہے، اور کبھی یہ ذکر غیرت کی وجہ سے اور بسا اوقات اس کے انکار اور نصیحت کے لیے ہوتا ہے اور کبھی اس کا کذاب اور جھوٹے مدعی پر فعل و ارادہ اور غضب الہی کی شدت کے غالب ہونے کی بنا پر ہوتا ہے، چنانچہ اس ولی اللہ کی طرف بعض لوگ غیبت کا افساب کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا ولی بھی غیبت لے مصری نئے میں ہدایت یوں ہے فیضان الی اللہ عزوجل غیبۃ (العیاذ باللہ) یہ بالکل غلط ہے صحیح فیضان الی ولی اللہ ہے۔

کرتا ہے، حالانکہ اس کا کام غیبت سے روکنا ہے، کیا کسی ولی اللہ کے لیے مناسب ہے کہ وہ کسی حاضر یا غائب کو ایسی بُرائی کے ساتھ جو عام و خاص پر ظاہر نہیں، یاد کرے؟ خیال رہے کہ ان لوگوں کی یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ضمن میں آتی ہے:

وَاتَّخِذُوا حِذْرًا مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ

(اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے)

اگرچہ بظاہر یہ ایک ولی پر نکیر ہے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث اور اس پر اعتراض ہے، اور منکر کا مال حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان حالات میں منکر کے لیے سکوت اختیار کرنا، تسلیم کرنا اور شرع میں اس کی تاویل تلاش کرنا ضروری ہے نہ یہ کہ وہ مجھوٹے وعادی کے مدعی پر طعن کرنے والے ولی پر اعتراض کر کے بالواسطہ اللہ تعالیٰ پر مقترض بن بیٹھے، اور کبھی ولی کا کسی شخص کے بارے میں ایسا ذکر اس کی بُرائی کی بیخ کنی، توجہ کی طرف رغبت دلانے، اور اسے جہل و حیرت کی وادیوں سے نکلانے کے لیے ہوتا ہے اور یہ حکمت کے غور اور سرکشی سے ہلاک ہونے والے کے فائدے اور نفع کے لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ ثابت ہوتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

(۷۲) کائنات کی ہر شے توحیدِ خداوندی پر دلیل ہے

علمند آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنے وجود اور اس کی ترکیب پر غور کرے پھر جمیع مخلوقات اور موجودات پر نگاہ ڈالے اور ان سے ان کے خالق اور عدم سے وجود بخشنے والے پر دلائل پکڑے کیونکہ ہر صنعت صانع کی متقاضی فاعل کی حکمت اور منسوب قدرت کی نشانی ہے تمام اشیاء اس کی صنعت سے موجود ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وسخرنکم مافی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ (اور تمہارے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے) کی تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے اس سے مراد بھی یہی ہے

(۷۵) حقیقت فقر و تصوف

میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر ! اس کی فرمانبرداری اختیار کر ! ظاہر شرع کی پابندی کر ! سینے کو پاک اور چہرہ تروتازہ اور مسرور رکھ ! ضروری امور بجالا اور ضرر رساں باتوں سے پرہیز کر ! فقر و فاقہ اور تکالیف برداشت کر ! بزرگوں کی عزت و احترام کا خیال رکھ ! بھائیوں کے ساتھ حسنی سلوک اور اپنے سے کم عمر دانوں کے ساتھ خیر خواہی و نصیحت کے جذبہ سے پیش آ ! دنیوی امور میں جھگڑا اور لالچ چھوڑ دے اور قربانی دایتار کا جذبہ اپنا ! کسی بھی چیز

آپ نے فرمایا کہ :

”ہر چیز میں اسمائے الہی میں سے ایک اسم ہے اور ہر چیز کا نام اسمائے الہی میں سے کسی نہ کسی اسم کا منظر ہے، پھر تو اسماء و صفات اور افعالِ حق کے درمیان ہے وہ اپنی قدرت سے پوشیدہ اور اپنی حکمت سے ظاہر ہے، اپنی صفات کے ذریعے تو وہ عیاں ہے لیکن ذات کے اعتبار سے باطن ہے اس نے اپنی ذات کو صفات کا اور صفات کو افعال کا حجاب دے رکھا ہے، اور علم کو ارادے اور ارادے کو حرکات کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، اپنے کمال اور صنعت کو مخفی کر رکھا ہے، بلکہ صنعت کو ارادے سے ظاہر کرتا ہے اور وہ اپنے غیب میں باطن اور اپنی حکمت و قدرت میں ظاہر ہے، کوئی شے اس کی مثال نہیں دیکھ سکتی و بصیر ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بات میں معرفت کے وہ اسرار و رموز بیان کیے ہیں جو صرف انہی سینوں میں محفوظ ہوتے ہیں جو نورِ توحید کا مہبط ہونے کی وجہ سے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ مقام اس لیے ملا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ان کے لیے بلند ہوئے تھے کہ اسے اللہ! اسے دین کی سمجھ عطا کر! اور اسے تاویل (تفسیر) کا علم عطا کر! اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکات سے مستفید فرمائے، اور اس مبارک گروہ میں شامل کرے۔

(۷۵) حقیقت فقر و تصروف

میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر! اس کی فرمانبرداری اختیار کر! ظاہرِ شرع کی پابندی کر! سینے کو پاک اور چہرہ تر و تازہ اور مسرور رکھ! ضروری امور بجالا اور ضروریاتِ باطن سے پرہیز کر! فقر و فاقہ اور تکالیف برداشت کر! بزرگوں کی عزت و احترام کا خیال رکھ! بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے سے کم عمر والوں کے ساتھ خیر خواہی و نصیحت کے جذبہ سے مہین! دنیاوی امور میں جھگڑا اور لالچ چھوڑ دے اور قربانی دایثار کا جذبہ اپنا! کسی بھی چیز

غیر اندوزی سے بچ! جو لوگ گروہ اصفا سے دور ہیں ان کی صحبت و مجالست سے پرہیز کرو! اور دین و دنیا کے امور میں تمہارے کامیاب اختیار کرو! اور فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے ہم مثل لوگوں کے سامنے دستِ ضرورت دراز نہ کرے اور تو نگری کی اصلیت یہ ہے کہ اپنے ایسوں سے بے نیاز ہو جائے تصوف غالی قیل و قال سے نہیں بکھجھوک اور نفس کی پسندیدہ اشیاء کے ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے، فقیر کے ساتھ پہلے پہل علم سے نہیں بکھڑکی و محبت سے پیش آتا چاہئے! کیونکہ علم اسے وحشت و نفرت دلائے گا اور نرمی و محبت و الفت! واضح رہے کہ تصوف کی بنا آٹھ خصلتوں پر ہے۔ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، رضا حضرت اسحق علیہ السلام کی طرح، صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح، مناجات حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح، سیر و سفر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح، باس و صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، فقر ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ان سب پر سلام ہوں۔

(۷۶) وصیتِ خوشیہ

میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اُمراء سے باوقار طریقے سے مل! اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو، اور تواضع اور خلوص اختیار کرو! خلوص وہ اعلیٰ صفت ہے جس پر ہر وقت خالق کی نگاہ عنایت ہے، اسباب میں اللہ پر تہمت نہ لگا، اپنے تمام حالات میں اسی کی ذات سے سکون و اطمینان کی دولت طلب کرو! اپنے بھائی کے حقوق اس بنا پر کہ اس کے اور تیرے درمیان یکجہتی سے پامال نہ کرو، فقراء کی صحبت تواضع، حسنِ ادب اور سخاوت سے اختیار کرو، اپنے نفس کو ماکر حیات حقیقی حاصل کرو! وسیع الاخلاق شخص اللہ سے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور سب سے اچھا مل اپنے باطن کو غیر اللہ کی طرف التفات کرنے سے بچائے!

اے وہوری! نسخے کی عبارت یوں ہے ان تستغنی عما ہو مثلاً جبکہ مصری نسخے میں ان تستغنی عنین ہو مثلاً ہے ہم نے مؤخر الذکر کو ترجیح دی ہے۔

لوگوں کو حق اور صبر کی وصیت کر اور تیرے لیے فقیر کی صحبت اور ولی کی خدمت ہی کافی ہے ، اور فقیروں سے جو اللہ کے علاوہ ہر شے سے بے نیاز ہے ، اپنے سے کم عمر والے پر حملہ کرنا نامردی ، اپنے برابر والے پر بدخلقی اور اپنے سے بڑے پر بے شرمی ہے ۔

فقر و تعفف جہد و جد کا نام ہے اس میں کسی بیہودہ چیز کی آمیزش نہ کر ! اللہ ہیں اور تجھے اس کی توفیق ارزانی کرے ، اسے ولی ! ہر حال میں تیرے لیے ذکر الہی لازم ہے کیونکہ ذکر تمام نیکیوں کا جامع ہے ، اللہ کے حمد و پیاں کی رشتی مضبوطی سے پکڑ ! کیونکہ ہر ضرورتوں پر پناہ دہی ہے تجھے قضا و قدر کے ہر فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے ، کیونکہ یہ واقع ہو کر رہیں گے ، اور واضح رکھ کر تیری تمام حرکات و سکنات کی پرکاش ہوگی ، لہذا وقت کی مناسبت سے اچھے سے اچھے امور کی بجا آوری میں مشغول رہ ! اپنے امضاء و جوارح کو فضول کاموں سے بچا ! اللہ و رسول اور حاکم (شرع) کی اطاعت کر ! حاکم وقت کے حقوق کی نگہبانی کر ! اور اپنے اس پر چھوڑ دے ان کا مطالبہ نہ کر ! اور ہر حال میں اس کے لیے دعا کر ۔

مسلمانوں کے بارے میں اپنی تیت صاف اور گمان نیک رکھ ! اور ان کے لیے ہر ممکن بھلائی اور بھری اختیار کر ! اپنی رات اس حال میں نہ گزار کہ تیرے دل میں کسی کی بُرائی یا کینہ و دشمنی بھری ہوئی ہو ، جو تجھ پر زیادتی کرے اس کے حق میں دُعا نہ کر ! اپنا دھیان ہر آن اللہ کی طرف رکھ ! رزق حلال فرض شریعت و طریقت ہے جس چیز کے متعلق تجھے علم نہیں وہ اس راہ کے علماء سے حاصل کر ! اللہ سے میا و شہم کر ! اللہ کی صحبت اختیار کر ! اور غیر اللہ سے صحبت الہی کی رعایت سے مل ! اپنی صبح کا آغاز صدقہ و خیرات سے کر ! اور اپنی ہر شام اس روزِ فوت ہونے والے مسلمانوں کی نماز جنازہ میں گزار ، نماز مغرب کے بعد نماز استغاثہ ادا کر ! اور صبح و شام سات مرتبہ اس دعا کا ورد رکھ :

اللّٰهُمَّ احْبِبْنَا مِنْ النَّارِ ۔

اے مصری نسخے میں علیک بالحق ہے جبکہ لاہوری نسخے میں علیک بالقاصی بالحق والصابر ہے ۔

اے مصری نسخے میں وعلی من هو فوقک فخر ہے جو بالکل غلط ہے ۔

اور قرآن مجید کی یہ آیات اپنا وظیفہ بنا :

اعوذ باللہ العلیم من الشیطان الرجیمؕ هو اللہ الذی لا الہ الا هو

عالم الغیب والشہادۃؕ هو الرحمن الرحیم (آخر سورت تک)

اللہ ہی توفیق دینے والا اور مددگار ہے کیونکہ ساری قوت و طاقت خدا کے بزرگ و برتر ہی کی ذات سے ملتا ہوتی ہے۔

(۷) تعلق باللہ اور تعلق بالخلق

اللہ کا اس طرح ہونا اگر یا مخلوق موجود ہی نہیں اور مخلوق کے ساتھ یوں رہا گو یا نفس ہے ہی نہیں، جب تو مخلوق کا حجاب اٹھا کر اللہ کی طرف بڑھے گا، تو اسے پاس لے گا، اور دوسری کل موجودات سے بے نیاز ہو جائے گا، اور جب نفس کے بغیر مخلوق کے ساتھ رہے گا تو بدل و تقویٰ کرے گا، اور ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا، ان تمام کو دروازے پر چھوڑ کر اپنی خلوت گاہ میں تنہا داخل ہو، پس خلوت ہی میں چشم حقیقت سے تجھے اپنے مونس کا دیدار، اور موجودات کے ماسوائی کا مشاہدہ ہوگا، نفس ختم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ قرب خداوندی اور امر الہی نصیب ہوگا۔ اس وقت تیرا جہل علم، تیرا بُعد قرب، تیری خاموشی ذکر، اور تیری وحشت موانعت میں بدل جائے گی، اسے ساکب طریقت! مقام عبودیت میں خالق اور مخلوق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر تو خالق کو پسند کرتا ہے تو اعلان کر دے کہ پروردگار عالم کے علاوہ باقی سب میرے دشمن ہیں، جس نے اُسے چکھا اس نے جانا، کسی نے پوچھا حضور! جس پر صغیرا کی تلخی غالب ہے وہ شیرینی کا ذائقہ کیونکر پاسکتا ہے؟ فرمایا: تجلطف و قصد خواہشات کے مٹانے اور ختم کرنے کا عمل کرے، اسے ساکب ساکب حقیقت! مومن جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نفس قلب کے حکم میں ہو جاتا ہے اور نفس قلب کے معارف جان لیتا ہے، پھر قلب اس کا بستر ہو جاتا ہے اور بہتر دوسرے حال کی طرف لوٹ جاتا ہے فنا بقا بن جاتی ہے۔

اس کے بعد آپ (حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ) نے فرمایا دو دستوں کے لیے ہر دو دروازے میں پذیرائی ہے فنا مخلوق کو نیست کر دینا اور اپنی طبیعت کو لامکہ کی خاصیت سے

(۷۸) طریقت کے اصولِ عشرہ

اہلِ مجاہدہ و محاسبہ اور اولوالعزم لوگوں کی دس معروف خصلتیں ہیں، جن پر وہ ہمیشہ عمل کرتے ہیں، جب اللہ کے حکم سے وہ انہیں مضبوطی سے قائم کر لیتے ہیں، تو بلند مراتب پر پہنچ جاتے ہیں، پہلی خصلت یہ ہے کہ انسان عمدتاً یا سہواً جھوٹ سچ پر اللہ کی قسم نہ اٹھائے جب یہ بات اس کی طبیعت میں راسخ ہو جائے گی اور اپنی زبان کو عادی بنائے گا تو سہواً قصداً قسم کھانے سے محفوظ ہو جائے گا، جب اسے اپنی عادتِ ثانیہ بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات میں سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دے گا، اور وہ اپنے دل میں اس کے فائدے کا احساس کرنے لگتا ہے، اپنے عزم اور صبر میں ثبات اور پختگی اور مقام و مرتبے کی رفعت کا احساس کرتا ہے، اپنے بھائیوں اور چڑوسیوں میں عزت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، جو اسے پہچان لے گا وہ اس کی بزرگی کا معترف اور اس کا قبیح بن جائے گا، اور جو اسے دیکھے وہ ڈرے گا! دوسری خصلت یہ ہے کہ قصداً یا مذاقاً جھوٹ سے بچے، اس لیے کہ جب جھوٹ سے بچے گا اور اس صفت کو اپنی ذات و زبان میں مضبوط کر لے گا تو اللہ اس کا سینہ کھول دے گا، اور اسے وہ نورِ علم عطا کرے گا جس کے ذریعے وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا جیسے جھوٹ کو جانتا ہی نہیں اور جب دوسروں سے جھوٹ سنے گا تو میوہِ بھجے گا اور اسے

بدل دیتا ہے، پھر خالصت ملائکہ سے فنا ہو کر پہلی حالت پر آ جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ شرابِ معرفت سے حسبِ مشاء سیراب کرتا ہے، اور جس قدر چاہتا ہے تجھ میں انوار و رحمت پیدا کر دیتا ہے، اگر تو یہ مقام و مرتبہ چاہتا ہے تو تیرے لیے (عملی طور پر) مسلمان ہونا قضاء و قدر کا ماننا، اللہ کو جانتا اور اس کا عرفان حاصل کرنا اور ذاتِ حق کے ساتھ موجود رہنا ضروری ہے۔ جب تیرا وجود ذاتِ حق میں فنا ہو جائے گا تو تیرا سب کچھ اسی کے لیے ہو گا، زُہد ایک گھڑی اور تقویٰ و مسامحتوں کا کام ہے لیکن معرفتِ الہی تو ایک ابدی حقیقت ہے۔

(۷۸) طریقت کے اصولِ عشرہ

اہلِ مجاہدہ و محاسبہ اور اولوالعزم لوگوں کی دس معروف خصلتیں ہیں، جن پر وہ ہمیشہ عمل کرتے ہیں، جب اللہ کے حکم سے وہ انہیں مضبوطی سے قائم کر لیتے ہیں، تو بلند مراتب پر پہنچ جاتے ہیں، پہلی خصلت یہ ہے کہ انسان عمدتاً یا سہواً مجھوٹ پیچ پر اللہ کی قسم نہ اٹھائے جب یہ بات اس کی طبیعت میں راسخ ہو جائے گی اور اپنی زبان کو مادی بنائے گا تو سہواً قصداً قسم کھانے سے محفوظ ہو جائے گا، جب اسے اپنی عادتِ ثانیہ بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات میں سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دے گا، اور وہ اپنے دل میں اس کے فائدے کا احساس کرنے لگتا ہے، اپنے عزم اور صبر میں ثبات اور پختگی اور مقام و مرتبے کی رفعت کا احساس کرتا ہے، اپنے بھائیوں اور چڑوسیوں میں عزت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھ جائے گا، جو اسے پہچان لے گا وہ اس کی بزرگی کا معترف اور اس کا قبیح بن جائے گا، اور جو اسے دیکھے وہ ڈرے گا! دوسری خصلت یہ ہے کہ قصداً یا مذاقاً مجھوٹ سے بچے، اس لیے کہ جب مجھوٹ سے بچے گا اور اس صفت کو اپنی ذات و زبان میں مضبوط کر لے گا تو اللہ اس کا سینہ کھول دے گا، اور اسے وہ نورِ علم عطا کرے گا جس کے ذریعے وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا جیسے مجھوٹ کو جانتا ہی نہیں اور جب دوسروں سے مجھوٹ مٹنے کا تو میوہ سمجھے گا اور اسے

دل میں انتہائی بڑا جلائے گا، اور اس کے لیے اس بُری عادت سے بچنے کی دعا کر کے ثواب کا مستحق بنے گا، تیسری صفت یہ ہے کہ پہلے کسی چیز کا وعدہ نہ کرے، اور اگر کر چکا ہے تو وعدہ خلافی ہرگز نہ ہو کیونکہ اس کے لیے سلامتی اور میانہ روی کا راستہ یہی ہے، واضح رہے کہ وعدہ خلافی بھی جھوٹ ہی کی قسم ہے، اگر وہ وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اس کے لیے سخاوت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، مقام حیا پر اسے غائر کیا جائے گا، اگر وہ حادقین میں اس کی محبت پیدا ہوگی اور بارگاہِ خداوندی میں بلند مراتب کا مستحق بنے گا، چوتھی خصلت یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی چیز پر لعنت نہ کرے اور نہ کسی کو معمولی سی ایذا پہنچائے، یہ صفت ابرار اور صدیقین کے اخلاق میں سے ہے اور دنیا میں حفاظتِ الہی میں رہنے کی وجہ سے اس کے لیے بلند مراتب اور درجات کی حسنِ عاقبت ہے اسے ہلاکت سے بچاتا ہے اور مخلوق سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے اپنا قریب اور اپنی مخلوق پر شفقت و رحمت کی دولت عطا کرتا ہے، پانچویں خصلت یہ ہے کہ کسی مخلوق پر بددعا کرنے سے پرہیز کرے، اگرچہ اس نے زیادتی کا ارتکاب کیا ہو، اپنی زبان اور فعل سے اس کے کردار کا بدلہ نہ لے، اور اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کر لے، یہ خصلت بلند مراتب کے حصول کا باعث بنتی ہے جب انسان اس پر کاربند ہو جاتا ہے تو دنیا و آخرت میں بلند مقام، ساری مخلوق میں مقبولیت اور محبت و دوستی، اہمیت، دعا، بھلائی اور بہتری میں سبقت، اور مسلمانوں کے دلوں میں دنیاوی عزت و احترام حاصل کر لیتا ہے، چھٹی خصلت یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی شخص پر جتنی طور پر کفر و شرک یا نفاق کا فتویٰ نہ لگائے، یہ خصلت بذاتِ خود بہت اعلیٰ اور رحمتِ خداوندی سے قریب ہے، اور اتباعِ سنت میں کمال کی دلیل ہے، علمِ الہی میں دخل اندازی سے اجتناب، غضبِ الہی سے بچاؤ اور رحمت و رخصا مندی مولیٰ کا باعث ہے اللہ کے ہاں یہ ایک بہت بلند اور بڑا دروازہ ہے اور اس کے سبب بندہ مومن کو ساری مخلوق کے ساتھ مہر و محبت کا جذبہ عطا ہوتا ہے، ساتویں خصلت یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر اسبابِ گناہ سے دور رہے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچائے کیونکہ اس عمل کے طفیل مومن کے قلب و اعضاء اس دنیا میں نیکی اور ثواب کے عادی بن جاتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جوارح مقرر کر رکھا ہے اس کا حقدار بن جاتا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان اوصافِ عظیمہ پر عمل کی توفیق ارزانی کرے، اور خواہشاتِ نفس ہمارے دلوں سے

مٹا دے! آٹھویں خصلت یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی شخص پر تھوڑا یا زیادہ کسی قسم کا کوئی بار نہ ڈالے
 بلکہ مخلوق سے اپنی تمام ضروریات اٹھائے، متقی اور عابد حضرات کے لیے یہ کمال شرافت اور اعزاز
 ہے، اسی فضیلت کے باعث انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح طور پر انجام دے
 سکتا ہے، اور اس مقام پر ساری مخلوق اس کے لیے برابر جوبھاتی ہے، جب مومن یہ مرتبہ حاصل
 کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنا و یقین اور اپنی ذات پر توکل ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ
 کسی کو خواہشات نفس کی پیروی کے سبب بند نہیں کرتا، یہ بات یقینی ہے کہ یہ دروازہ تمام مومنوں
 کی عزت متقیوں کی فضیلت کا باعث اور اخلاص سے بہت نزدیک ہے، نویں خصلت یہ ہے
 کہ ہر مومن مخلوق سے کسی قسم کا طمع نہ رکھے، اور جو چیزیں مخلوق کے پاس ہیں ان کی تشاؤ و آرزو
 نہ کرے، بلاشبہ یہ مقام بہت بڑے اعزاز، استغنا، بادشاہی، یقین کامل اور توکل عظیم کا
 حامل ہے اور یہ زہد کے دروازوں میں سے اللہ پر اعتماد رکھنے کا ایک بڑا دروازہ ہے جہاں
 پر ہیزگاری اور کامل عبادت نصیب ہوتی ہے اور یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، دسویں خصلت
 تواضع ہے تواضع ہی سے عابد کا محل بلند اور مرتبہ بڑھایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے
 باں اسے عزت اور رفعت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا و آخرت کی ہر وہ چیز جو وہ پسند کرتا ہے
 اسے عطا کی جاتی ہے، شجر عبادات کی جڑ، شاخ اور ٹہنیاں تواضع ہی ہے اس کی بدولت
 بندہ خوشی و تکلیف میں راضی رہنے والوں کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، اور تواضع ہی کمال تقویٰ ہے
 اور تواضع یہ ہے کہ بندہ جس شخص سے ملے اسے اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور یہ سوچے کہ ممکن ہے
 یہ شخص اللہ کے ہاں مقام و مرتبے میں مجھ سے زیادہ بلند ہو، جو شخص اسے ملتا ہے اگر وہ عمر میں
 اس سے بڑا ہے تو سمجھے کہ اس نے مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہے اگر وہ عالم ہے تو کہے
 کہ اسے وہ چیز عطا ہوئی ہے جو مجھے نہیں ملی، اس نے وہ چیز حاصل کی ہے جس سے میں محروم
 ہوں، وہ چیز جانتا ہے جو میں نہیں جانتا، طرہ یہ کہ وہ عالم باعمل ہے، اور اگر وہ جاہل ہے تو
 اس بات کا خیال کرے کہ اس نے جہالت اور نادانی کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کی ہے، مگر میں
 تو علم کے جوتے جوئے جان بوجھ کر گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ ہم دونوں
 میں سے کس کا خاتمہ کیا ہوگا؟ اور اگر وہ کافر ہے تو کہے کہ میں نہیں جانتا شاید یہ مسلمان ہو جائے

اور نیک اعمال پر اس کا خاتمہ ہو اور رکھن ہے کہ میں کافر ہو جاؤں اور میرا خاتمہ بالآخر ہو (معاذ اللہ) یہ دروازہ شہقت اور اپنے نفس پر خوف کا ہے، مناسب ہے کہ اس پر مداومت کی جائے، اور یہی وہ آخری چیز ہے جو بندوں پر باقی رہے گی، جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھے گا، اور بندہ بارگاہ الوہیت کی صحبت نشینی کا شرف حاصل کر کے مقبول و منظور بارگاہ ہو جائے گا اور راندہ بارگاہ شیطانِ مردود کا دشمن بن جائے گا، یہ در رحمت ہے اور اسی کے ساتھ کبر کا دروازہ بند ہو جائے گا، خود پسندی کی رسیاں کٹ جائیں گی اور دین کے علاوہ دنیا و آخرت میں نفس سے ہر قسم کا غرور اور نخوت نکل جائے گی، یہ جانِ جہادت ہے زاہدوں کی فضیلت اور عابدین کی علامت ہے، کوئی دوسری چیز اس سے بہتر نہیں، اس کے ساتھ ہی انسان جہان دنیا کی بے فائدہ اور فضول باتوں سے اجتناب کرے، اس کے بغیر اس کا کوئی عمل مکمل نہیں ہوگا، یہ عمل اس کے دل سے کینہ و کبر اور ہر قسم کے افراد کو نکال دیتا ہے اور اس کی زبان اور ارادہ ظاہر و باطن میں متحد ہو جاتے ہیں نصیحت کے معاملے میں مخلوق اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے، وہ کسی شخص کو نامعقول طریق پر نصیحت کرتا ہے اور نہ کسی کے فعل پر مصلحت کے خلاف سرزنش کرتا ہے، اگر اس کے سامنے کسی کی بُرائی بیان کی جائے تو وہ رنجیدہ خاطر ہوتا ہے، غیر معقول طریقے سے نصیحت کسی کی بُرائی اور کبر و غرور وہ باتیں ہیں، جو عابدوں کے لیے آفت اور زاہدوں کے لیے باعثِ ہلاکت ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا طرہ سے کسی کے قلب و زبان کو بچائے!

(۷۹) آخری حکمت امیر نصیحتیں

مرض وصال میں آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالوہاب قدس سرہ نے عرض کی میرے آقا! مجھے ایسی وصیت کیجئے جس پر آپ کے بعد میں عمل کروں گا، آپ نے فرمایا:

”اللہ سے ڈرو! اللہ کے سوا کسی کا خوف کرو اور نہ کسی سے اپنی کوئی امید والبتہ رکھو! اپنے تمام امور اسی کو سونپ دو! اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو، اپنی تمام حاجتیں اسی سے طلب کرو! اور ذات باری کے علاوہ

(۸۰) وصالِ مبارک

پھر فرمایا،

”مجھے کسی شے، فرشتے اور ملک الموت کا خوف نہیں! اسے ملک الموت!

تیرے سوا جس نے مجھ کو موت بنایا، اس نے مجھ کو عطا کیا۔“

اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے ایک نعرہ لگایا، یہ اس دن کا واقعہ ہے جس کی شام کو آپ نے وصال فرمایا، یہ آپ کے صاحبزادگان شیخ عبدالرزاق اور شیخ موسیٰ نے بتایا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور دراز فرماتے تھے اور فرماتے تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ کرو! اور صفت (اصفیاء) میں داخل ہو جاؤ، اب میں تمہاری طرف آتا ہوں

کسی پر کمالی اعتماد نہ کرو! توحید کی حفاظت کرو! توحید متفق علیہ مسئلہ ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:

”جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اس سے کوئی

شے خیالی اور بُرا نہیں ہوتی۔“

پھر آپ نے فرمایا: ”میں مغرب بے پوست ہوں۔“

پھر آپ نے اپنی اولاد سے ارشاد فرمایا:

”مجھ سے پرے بٹ جاؤ! ظاہر تو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن باطن میں

کسی دوسرے کی آغوشِ رحمت میں ہوں۔“

اس کے بعد ارشاد ہوا:

”تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ اور لوگ آئے ہیں، انہیں جگہ دو! اور ان کا

ادب کرو! اس جگہ بڑی رحمت ہے، ان پر جگہ تنگ نہ کرو!“

اس کے بعد آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عفا اللہ لی ولکم و تاب اللہ علی

وعلیکم لبسم اللہ غیر مسودہ عین (تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت و برکت نازل ہو، اور

اللہ باری تمہاری مغفرت فرمائے اور متوجہ ہو، بسم اللہ بلا رخصت کیے ہوئے آئے) کا پورا

ایک شب و روز ورد کرتے رہے!

(۸۰) وصالِ مبارک

پھر فرمایا:

”مجھے کسی شے، فرشتے اور ملک الموت کا خوف نہیں! اسے ملک الموت!

تیرے سوا جس نے ہیں دوست بنایا، اس نے ہیں عطا کیا۔“

اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے ایک نعرہ لگایا، یہ اس دن کا واقعہ ہے جس کی شام کو آپ نے

وصال فرمایا، ہیں آپ کے صاحبزادگان شیخ عبدالرزاق اور شیخ موسیٰ نے بتایا کہ آپ اپنے

دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور دراز فرماتے تھے اور فرماتے تھے: وعلیکم السلام ورحمۃ

اللہ وبرکاتہ توبہ کرو! اور صفت (اصفیاء) میں داخل ہو جاؤ، اب میں تمہاری طرف آتا ہوں

اور فرماتے تھے، ٹھہرو! اس کے بعد آپ پر دس سال کے انکار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا،

”میرے اور تمہارے اور تمام مخلوق کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے مجھے کسی پر قیاس کرو اور نہ کسی کو مجھ پر۔“

آپ کے صاحبزادے عبدالعزیزؑ نے آپ سے درود تکلیف کا حال پوچھا، آپ نے فرمایا،
”مجھ سے کوئی شخص کچھ نہ پوچھے میں علم الہی میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پٹا جا رہا ہوں۔“

راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالعزیزؑ نے آپ سے مرض کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے کوئی میرا مرض بانتا ہے اور نہ سمجھتا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کا علم نہیں بدلتا، حکم تبدیل ہوتا ہے علم تبدیل نہیں ہوتا، حکم منسوخ ہوتا ہے علم منسوخ نہیں ہوتا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب ولا یسئل عما یفعل وہم یسئلون اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، صفات کے بارے میں جس طرح بتایا گیا ہے وہ جاری ہو کر رہیں گی۔

آپ کے صاحبزادے عبدالجبارؑ نے دریافت کیا کہ جسم کے کون سے حصے میں زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ فرمایا، میرے دل کے بغیر جو اللہ کے ساتھ شاغل ہے، سب اعضا مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اس کے بعد دس سال بہت قریب آگیا۔

اس وقت آپ یہ الفاظ دہرا رہے تھے:

استعنت بلا اللہ الا اللہ سبحانہ وتعالیٰ والحمی الذی لا ینحسب

النفوت سبحان من تعززا بقدرۃ وقہر العباد بالموت لا الہ الا اللہ

محکم دوسول اللہ۔

ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس ذات سرمدی سے مدد پاتا ہوں جسے موت
 کا کوئی خوف نہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنی قدرت کے ساتھ غالب ہے
 اور جس نے بندوں کو موت سے مغلوب کر رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد
 (رسول اللہ)

ہمیں آپ کے صاحبزادے شیخ موسیٰ نے بتایا کہ وصال کے وقت آپ کی زبان مبارک
 لفظ تعز کا صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتی تھی، آپ بار بار یہ لفظ ادا کرنے کی کوشش کرنے لگے
 بالآخر اسے ادا فرمایا، البتہ ذرا کھینچ کر اور لمبا کر کے زبان مبارک سے اس لفظ کا صحیح تلفظ فرمایا
 پھر فرمایا اللہ، اللہ، اللہ، اس کے بعد آواز نرم ہو گئی اور زبان مبارک تاؤ سے بل گئی اور
 یہ شبازِ قدس اپنی منزل کی طرف پرواز کر گیا، رضوان اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی برکت
 سے مستفید ہونے کی توفیق اذانی کرے۔

ترجمہ ختم ہوا

کلاسیک کتب تصوف کے مستند اردو تراجم

طوایسین	مشت: ابن علقمہ	(۳۳۲-۳۴۹) حرم: عتیق الرحمن ثمالی
کتاب الصبح	مشت: ابو نصر سراج	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: سید اسرار بخاری
تقریب	مشت: امام ابو یوسف کلابی	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: ڈاکٹر سیر محمد حسن
کشف المحجوب	مشت: سید علی ہجویری	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: سید محمد فاروق قادری
سد میدان	مشت: نواب بدیع الدین	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: حافظ محمد فضل فقیر
فتوح الغیب	مشت: فوشا قلم بدیع الدین	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: سید محمد فاروق قادری
آداب المریدین	مشت: ضیاء الدین سہروردی	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: محمد عبد الباقی
فتوحات مکیہ	مشت: شیخ اکبر ابن عربی	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: مولوی محمد فضل خان
فصوص الحکم	مشت: شیخ اکبر ابن عربی	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: برکت اللہ فرنگی علی
الادوار	مشت: بہاء الدین زکریا ملتانی	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: ڈاکٹر محمد میاں صدیقی
لوائح	مشت: مولانا عبد الرحمن جامی	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: سید فیض الحسن فیضی
انفاس العارفین	مشت: شاہ ولی اللہ دہلوی	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: سید محمد فاروق قادری
الطاف القدس	مشت: شاہ ولی اللہ دہلوی	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: سید محمد فاروق قادری
رسائل تصوف	مشت: شاہ ولی اللہ دہلوی	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: سید محمد فاروق قادری
مرآت العاشقین	مشت: سید محمد سعید زبیدی	(۳۴۵-۳۴۸) حرم: غلام نظام الدین دہلوی

اہم کتب تصوف اور تذکرے

کشف المحجوب	فارسی (نسخہ تہران)	مشت: شیخ علی بن عثمان ہجویری	نسخہ: سید محمد سعید زبیدی
کشف المحجوب	انگریزی (نسخہ لاہور)	مشت: شیخ علی بن عثمان ہجویری	نسخہ: آراء نگین
تصوف اسلام		مشت: عبدالمجید دیوبادی	
ارمغان ابن عربی		مشت: مولانا محمد اشرف علی قاضی	
آئینہ تصوف		مشت: ضیاء الحسن فاروقی	
دعوتِ اردو		مشت: محمد ارشد قادری	
شمالِ رسول (اردو ترجمہ)		مشت: شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی	نسخہ: محمد میاں صدیقی
بیماری اور اس کا روحانی علاج		مشت: ڈاکٹر سعید الدین	
تذکرہ مشائخ قادریہ فاضلیہ		مشت: سید عبدالغنی قادری	
سیرت فخر العارفین	تذکرہ: شاہ محمد عبدالحی جامی	مشت: سید سکندر شاہ	
چراغ ابوالعلائی	تذکرہ: مولانا محمد حسن	مشت: حضرت نقیب شاہ	نسخہ: غلام امسی پیا
حدیقۃ الاولیاء		مشت: مفتی غلام سرور لاہوری	نسخہ: محمد اقبال مجددی
انوال ہوا آثار حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی		مشت: حمید اللہ شاہ	
احسن الخواص		مشت: تذکرہ حضرت فضل شاہ قطب عالم جلالیہ	مشت: نواز رومانی
فاضل انوار الہی		مشت: حضرت فضل شاہ قطب عالم جلالیہ	نسخہ: حافظ نذرا الاسلام